

SOBRE MITOS Y DIOSES: ENTRADAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONCIENCIA INSPIRADA

PARTE II- Desde Persia hasta América.

Estudio Bibliográfico.

*“Evita que se apague la llama de aquella fuente de la que te alimentas.
Ten paciencia sin perder la alegría.”*

Silo- Mendoza 1972.

Susana Lucero

Año- 2015

Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas.

Centro de Estudios -Mendoza- Argentina

e-mail: simun9876@gmail.com

INDICE:

• Objeto de estudio	4
• Resumen	6
• Introducción	7
• Persia	8
• India	14
• China	26
• Grecia	32
• Nórdicos	39
• América	45
• Procedimientos de la conciencia inspirada.	56
• La Escuela y su desarrollo en la historia.	66
• Conclusión	68
• Notas	70
• Bibliografía	74

Objeto de Estudio: Son los Mitos y Dioses en la conciencia inspirada de los pueblos, de aquello que la ha inspirado, que la ha lanzado a la búsqueda de lo innombrable y sus procedimientos de entrada, quedando grabados en la memoria colectiva de los hombres como mitos o creencias, intuyendo un Propósito en la historia de la humanidad que sigue operando hoy en nosotros y nos lanza al futuro.

En esta exploración se ha elegido a los mitos universales, y su núcleo está ocupado por dioses, no por héroes o semidioses, partiendo de los mitos de Creación en busca de traducciones de entradas a lo profundo.

Se han tomado los diferentes mitos que tienen que ver con experiencias fundamentales, y se ha dejado de lado por ahora las grandes religiones oficiales.

Interés: esta puesta en la conciencia inspirada, en cómo se expresa y que nos comunica, como es el “canto de los dioses” que nos proyecta a espacios no conocidos en un lenguaje poético, que nos hace vibrar internamente y se siente como algo de otra época que nos conmueve, esos mitos están sujetos a significado que a veces nos proyectan hacia espacios internos, eso está dentro de nuestra investigación y tiene que ver con la búsqueda interna personal relacionada con la propia ascesis.

Al estudiar los mitos entendemos su funcionamiento, su estructura, su emplazamiento en el tiempo histórico, pero había algo más que nos movilizaba en esta búsqueda, y era la conexión con lo sagrado, y la pregunta de ¿Cómo se emplaza la conciencia en el mito? ¿Qué busca? Es lo que nos moviliza y nos da dirección.

La hipótesis: primero se tiene la experiencia y luego surge la traducción, en cada mito raíz hubo una experiencia trascendental, sagrada y su traducción dio origen a religiones, creencias e ideas fundamentales, también entradas y procedimientos

de esa conciencia inspirada, que nos remite a un tiempo muy lejano y que sigue operando hoy en nosotros y que nos lanza al futuro.

RESUMEN:

Como habíamos dicho anteriormente, este es un viaje por la historia guiado por la inspiración, es una nave que busca solamente aquello que la trasciende, esos mitos que traducen entradas y procedimientos de la conciencia inspirada, buscamos como entraron, experiencia que se da desde el comienzo de la humanidad, y nos lanza hoy a un nuevo mito que ha de modificar nuestros registros, en busca de la trascendencia, de aquello innombrable que está oculto en las profundidades de la conciencia.

Estos mitos documentados, expresan situaciones humanas, que forman parte de la historia del espíritu. Sus entradas a la conciencia profunda han sido diversas, y nos señalan la intensidad de la búsqueda, que todavía continua, y esta íntimamente relacionada con esos inspirados que surgen de tiempo en tiempo y abren paso a nuevas experiencias, dejando atrás fórmulas que han sido superadas.

En estrecha relación con los mitos encontramos a la “Escuela que desde el comienzo de la historia, está ligada a lo más profundo y recóndito del ser humano. Esas profundidades se expresan mediante símbolos, actitudes y obras comunes a todas las épocas y latitudes. Esas profundidades se expresan en los sueños de distintas edades, en los mitos, leyendas y religiones.” ¹

Este es un trabajo que surge desde el registro personal del sentimiento religioso, y nos relata el viaje desde la noche de los tiempos, hasta la nueva aurora que se vislumbra en el surgimiento de un nuevo mito, que por primera vez en la historia será universal.

INTRODUCCIÓN:

En este largo viaje por un lado histórico, por otro mitológico, nos hemos montado sobre mitos muy antiguos, realidades diferentes a las habituales, hemos comenzado con aquellos mitos primarios que surgieron en la lejanía del tiempo y que hoy todavía operan en nosotros, que tienen el sabor de un lugar oscuramente recordado.

Hemos transitado la primera parte de este estudio desde la prehistoria, hemos entrado a la historia y desde allí continuamos la exploración de esos mundos llenos de imágenes y representaciones, que configuran paisajes nuevos en cada mito, y nuevos relatos que van naciendo, que nos lanza del pasado al futuro.

Nuevos vientos van surgiendo, trayendo historias y creaciones de la conciencia inspirada, fortalecidos en experiencias nuevas, que le van dando forma a religiones, ritos, ceremonias y prácticas, constituyendo entradas y procedimientos a otros estados de conciencia.

Desde ese emplazamiento seguiremos en esta nueva etapa, complementando la etapa anterior (parte 1).

Se busca, siempre se busca como entrar, encontrándose múltiples procedimientos complejos o muy sutiles, y se observa en distintas épocas y lugares, la manifestación de “escuelas” simbólicas, mentalistas, devocionales, ... que se especializan en oficios característicos y en una disciplina.

En épocas actuales esos procedimientos han sido refinados, creándose nuevas formas de entradas que llamamos: “ las cuatro disciplinas”, una ascesis y un estilo de vida, bajo el resguardo de la *“Escuela como centro de trabajo más íntimo, más extrañable de la humanidad desde donde irradia el continuo impulso de superación y libertad.”*².

“El hombre es el gran hacedor de dioses. Transforma el barro y la piedra para crearlos a su imagen y semejanza; les da vida plasmada de esta manera en los múltiples rostros de los dioses antiguos. Así como el hombre transfiere su poder creador a los dioses, paradójicamente son los dioses quienes dan vida al hombre.”

PERSIA:

Así hablaba Zaratustra: *Cuando Zaratustra tenía treinta años, abandonó su patria y se fue a la montaña. Gozó allí de su espíritu y su soledad y no se cansó de ello por espacio de diez años.* ³⁻

Viviendo en las cavernas montañosas se alimentaba de raíces y queso, ahí en silencio interno, con ejercicios respiratorios y meditando como procedimiento. (*Meditar es: aprender a ver a través de la ilusión del ensueño, es comprender la raíz del deseo, del temor, del sufrimiento, es liberarse y liberar*) acompañado de un fuerte propósito y un estilo de vida, que opera como trasfondo.

Una mañana le llegó el clamor de los animales de la tierra...Porque las vacas y los rebaños tienen un alma, escuchó el llanto de Kine (el alma del ganado). Meditó largamente, suponemos que su ascesis se desarrolla en esta etapa de su vida.

Y tuvo una revelación...

A vosotros(Oh Ahura y Asha) clama el alma de Kine: ¿Para quién me creasteis? ¿A imagen de quien me modelasteis? Siento que me invade la ira, la violencia, el azote de la desolación, una insolencia audaz y un empuje arrebatador.

Vosotros (Oh Ahura y Asha) sois los únicos que me proporcionáis el pasto. ^{4.}

Y así respondió Zaratustra: ¡Oh Ahura! dignate a conceder que la Buena Mente de Zaratustra guíe a los que trabajan la tierra para que ésta de buenos pastos y

fortalezca los rebaños, para que se escuche el clamor de Kine (el alma de los animales) por los sufrimientos que les producen los seres humanos.

Esto deseo (también) saber, ¡Oh Ahura Mazda!, dime, pues, de verdad: ¿Quién fue el primer padre por obra de generación, del Orden Recto (dentro del Mundo)? ¿Quién marcó el sol y a las estrellas, que todos los días nos alumbran, su camino invariable? ¿Quién fijó las leyes mediante las cuales crece y mengua la luna, sino Tú? Me gustaría saber, ¡Oh Gran Creador!, estas cosas y otras semejantes.

Esto te pregunto (ahora), ¡Oh Mazda!, contéstame rectamente: ¿Quién sostiene la Tierra desde abajo y quién sujeta las nubes desde arriba para que no se caigan? ¿Quién hizo las aguas y las plantas? ¿Quién ha uncido los vientos a las nubes de tormenta para que se muevan a gran velocidad?

¿Quién, ¡Oh Gran Creador!, es el que inspira los buenos pensamientos (dentro de nuestras almas)?

Esto te pregunto, ¡Oh Ahura Mazda!, dime con claridad: ¿Quién como hábil artesano ha hecho la luz y las tinieblas? ¿Quién ha sido autor del sueño y del deleite (que procuran a veces las horas de vigilia)? ¿Quién (hizo nacer y difundió) las auroras, los mediodías y las medianoches, monitores (para el hombre) y verdaderos (guías) del deber?

¡Oh Ahura Mazda! Dime con verdad lo que tengo que divulgar: ¿Aumenta en realidad la Piedad que amamos el orden sagrado dentro de nuestras almas? ¿Les ha dado a tus verdaderos santos el reino tan deseado a favor de la Recta Inteligencia? ¿Para quién has creado Tú a la madre Kine productora de gozos y beneficios sin la cual es decir, sin ganados nuestra vida sería angustiosa. 5.

Luz y Tinieblas, homenaje a Ahura Mazda:

“Ved que se trata de los dos espíritus primitivos que han sido conocidos y declarados desde antiguo, de siempre, en todo tiempo como una pareja que combina sus esfuerzos opuestos y sin embargo, cada uno es independiente en sus obras. Los dos son uno mejor y otro peor, tanto en pensamientos como en palabras y obras. Entre ambos, pues, elija bien el que desee obrar sabiamente. Escoged, por tanto, con el mayor cuidado no como los que hacen mal a causa de practicar el mal en todo cuanto realizan.”

“Si cuando se reunieron los dos Espíritus allí al principio (de las cosas) para crear la vida y la esencia de vida y para determinar cómo debería ordenarse el fin del Mundo destinaron la peor vida el Infierno para los malos y el Mejor Estado Mental el cielo para los buenos los santos”

“Cuando cada uno hubo terminado su parte en la obra de la Creación, cada cual de ellos escogió el modo de formar su reino perfectamente separado y distinto del otro. De los dos, el malo (el Demonio) escogió naturalmente el mal, sacando y obteniendo con ello los peores resultados posibles, mientras que el Espíritu más bondadoso escogió la Divina Justicia. Tal escogió, cierto, aquel que se viste empleando como manto las sólidas piedras del Cielo. Y escogió también a cuantos le agradan a El, Ahura Mazda, con sus obras obras realizadas realmente de acuerdo con la fe.”

“Y entre estos dos Espíritus, los demonios- dioses y aquellos que lo adoran incapaces son de elegir rectamente, puesto que quedaron como engañados. Mientras se formulaban preguntas y se debatían en consejo, el Mal Espíritu personificado se acercó a ellos para que

eligieran y fuesen su comitiva. Con ello tomaron una decisión fatal. Y hecho, se abalaron juntos hacia el Demonio de la Furia para con él y su ayuda mancillar la vida de los mortales.”

“ Y a las creaciones espirituales del Bien y del Mal Aramati les dio un cuerpo estable, permanente y siempre capaz y esforzado.”

“ Y cuando se haya librado la gran batalla, que comenzó cuando los Daevas tomaron por primera vez al Demonio de la Ira como aliado, y cuando se haya cumplido la justa venganza sobre estos desventurados, entonces, ¡Oh Mazda! Tu Santa Mente dominando ya dentro de Tu pueblo habrá ganado el Reino para Ti.”⁶

Así, de los dos primeros Espíritus del Mundo, el más bondadoso dijo así al dañino.

“Ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada.”⁷

Los ángeles y la llegada del Salvador, resurrección y juicio:

La luz de Ormuz (Ahura Mazda) y la Oscuridad de Ahriman (el Espíritu de la Mentira) luchan en cada cosa. Por tanto todos los seres tienen su parte buena y su parte impura. Así es deber del santo (en quien predomina la luz), iluminar a los hombres haciendo retroceder la oscuridad. Pero al fin del mundo, la maldad aparentará su triunfo al confundir las mentes. Los buenos serán perseguidos y a ellos se habrá de atribuir todos los defectos que padecen los perversos, simulando estos la mayor rectitud. Pero será el momento en que Ormuz enviará a su hijo Saoshyant para salvar el mundo. Él estará ayudado por los alados espíritus de la Luz que son los ángeles y los arcángeles, así como lo tenebroso estará auxiliado de jerarquías de los demonios. Todo quedará alineado para la batalla final y entonces, en cataclismo Universal, Ormuz derrotará a Ahriman. Pero por imperio de Ormuz surgirá un nuevo mundo puro. Los muertos resucitarán revestidos de un cuerpo glorioso. Los ángeles y los arcángeles tenderán el puente... ⁸.

Y resultará igualmente victorioso en el verdadero Puente del Juicio, pues la conciencia del hombre justo aplastará, no hay duda al espíritu del malvado, mientras que el alma de éste recibirá repulsas y rabiará llena de fiera desesperación en el abierto puente de Kinvat, al tiempo que se esforzará en vano mediante obras gestos y palabras maldicientes de la lengua por alcanzar y contaminar las sendas de Asha por las que llegan las almas fieles. 9.

Pero en lo que se refiere a los réprobos infieles, a las almas de los que murieron en pecado, estas almas se reunirán con aquellos hombres malos, que sirven a sus también malos gobernantes, a los que hablan con palabras malas y albergan en su interior malas conciencias. Tales almas saldrán en el Infierno a darles bienvenida al tiempo que malos alimentos. Y su morada estará siempre en la mansión de la Mentira.¹⁰

En cambio, he aquí la recompensa de Zarathustra anunció, ante todo a sus amigos, los que se aconsejan de Asha, y son aptos para la causa: Ahura Mazda vendrá, en primer lugar, a su Mansión de Canciones, Garodmán, y después seguidamente, la Buena Mente que está dentro de cada uno os dará dones al tiempo que os bendecirá por haber adoptado la causa del recto Orden y os considerará como sus huéspedes. 11.

Lejos queda en la memoria Persia, la de los altares de fuego, luz de Ahura Mazda, el del disco alado del Sol, esculpido en el frontón de los palacios de Persépolis, símbolo religiosos de todo un pueblo, protegidos por el esplendor majestuoso de sus monarcas.

Lejos quedan las experiencias profundas que se tradujeron en mitos, e historias. La religión de la “vida buena”, transcritas en los Gathas, esos textos sagrados que repiten la palabra del gran profeta mazdeista Zoroastro, aquel Mago inspirado que se sitúa entre los grandes “iniciados”.

Zaratustra es un hombre inspirado, ha tomado contacto con los espacios sagrados, es el mensajero de Ormuz y la traducción de esa experiencia es el

mensaje de los Yasnas. El Zend Avesta es el libro en el cual está plasmado el Plan de Ahura Mazda.

El dualismo es lo que caracteriza su obra, la absoluta libertad de elección entre el Bien y el Mal, el ser humano tiene que comprometerse con una de las fuerzas, la Luz o las Tinieblas, eso implica normas morales que conforman un estilo de vida: *“pensar buenas ideas”, “hablar buenas palabras” y “obrar buenas acciones”* y un propósito.

Es quien funda la primera religión universal que impacta profundamente en otras religiones: judaísmo, cristianismo e islamica. Su cosmología, su cosmogonía, su apocalipsismo, sus ideas de salvación producen enorme influencia en regiones de oriente y occidente, con el tiempo surgirá como mitraismo y competirá con el cristianismo en el imperio romano, pero cuando el cristianismo en sus alianzas políticas se imponga, los germenés del mitraismo crecerán en el seno cristiano produciendo fuerte herejías.

Mitra iniciado en los misterios solares, con sus prácticas extáticas e iniciáticas, y su ritual del sacrificio del Toro, y el consumo de sustancias alucinógenas que permitía a los participantes trascender las limitaciones terrenales, los cultos mitraicos se caracterizaban por la exclusión de las mujeres en las ceremonias.

La creación del mundo y el haoma: Los antiguos iraníes creían que el cielo era la parte del mundo que primero fue creada. Originariamente fue descrito como una concha vacía y redonda hecha de cristal de roca, que pasaba por debajo y por encima de la tierra. Después del cielo fue creado el agua, seguida por la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos fueron creados en sexto lugar y el fuego fue la séptima y última de las creaciones, el fuego quien tuvo un papel preponderante en la religión zoroástrica, donde había tres fuegos eternos en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad y del mal, y se lo consideraba como símbolo de la verdad y era también el mensajero del haoma, el dios que proporciona la salud y la fuerza, es el nombre de una planta del género de la Ephedra, el jugo proporciona poderes sobrenaturales a quien la bebía y tenía un efecto embriagador.

En toda la obra de Zaratustra reconocemos la entrada a los *espacios y tiempos sagrados* de lo que se derivan estados de *conciencia inspirada* referidos, entre otros, a un *Sentido trascendente de la existencia*. Los temas que pone como traducción de esa experiencia en los Yasnas, están relacionados al sentido de la vida, la trascendencia, el bien, el mal y el sufrimiento de los animales que le otorga un alma y sobre todo esa búsqueda de que en todo lo existente hay un Plan.

En “*lo Profundo*” se encuentra la raíz de toda mística y de todo *sentimiento religioso*. Se trata de un camino de experiencia de transformación en el que las aspiraciones de trascendencia están disociadas de intereses mundanos.

INDIA:

La India ha conocido muchos tipos de “iniciaciones” que buscan una participación en lo sagrado, que operan desde lo profano a lo trascendental, el tantrismo indotibetano es una de las múltiples formas arcaicas, prearias de la religiosidad, es tal la diversidad de prácticas de acceso a lo profundo que es difícil detallarlas.

El Poema de la Creación. Rig Veda Libro X-129

Entonces no había lo existente ni lo no existente; no había reino del cielo ni del aire. ¿Qué había dentro, y donde? ¿Y qué daba amparo? ¿Había agua allí, insondable profundidad de agua? No había muerte, ni había algo inmortal, no había allí ningún signo, que dividiera los días y las noches. Ese algo, sin aliento respiraba por su propia naturaleza; aparte de ese algo no había nada.

Había allí oscuridad; al principio, oculto en las tinieblas, todo esto era un caos indiscriminado.

Todo lo que existía entonces era vacío y sin forma; por el gran poder de la acción nació esta unidad.

Después de esto, brotó el deseo, Deseo, primera semilla y germen del espíritu.

Sabios aquellos que buscaron con el pensamiento de su corazón y hallaron el parentesco entre lo existente y lo no-existente.

Transversalmente fue extendida la línea divisoría; ¿Qué había por encima entonces, y qué por debajo?

Había allí poderosas fuerzas engendradoras, acción libre aquí y energía allí abajo.

¿Quién verdaderamente lo sabe, quién puede declararlo aquí, de donde nació y de donde vino su creación?

Los dioses son posteriores a la creación del mundo, ¿Quién sabe entonces de donde primitivamente llegó a ser?

Él, el primer origen de esta creación, sea que lo haya formado todo o no lo haya formado; cuyos ojos controlan el mundo en lo más alto del cielo, el verdaderamente lo sabe, o quizás no lo sabe.

También encontramos otra versión de la creación de Manú, fundada en las enseñanzas de los Vedas nos dice: “El universo estaba cubierto de oscuridad, imperceptible, indistinguible, indescubrible e incognocible, como si estuviera completamente sumido en un sueño, así lo existente por si mismo se manifiesta creando este universo con los cinco elementos y todas las demás cosas, disipando así la oscuridad. El que está más allá del conocimiento de los sentidos, sutil, invisible, eterno, inconcebible. Deseando producir diversas criaturas de su propio cuerpo, primero creó las aguas y en ellas depositó una semilla. Esta semilla se convirtió en un huevo dorado resplandeciente como el sol, en el que Él mismo nació como Brahma, el progenitor de todos los mundos. Este habiendo permanecido en el huevo durante un año, lo dividió en dos partes, simplemente con el pensamiento, comenzando el trabajo de la creación por medio de la meditación”.¹².

Dioses y hombres han sido creados y tienen su tiempo, cada día de Brahma se divide en cuatro yugas o edades. El primero y más largo de ellos es el kritayuga, seguido por el tretayuga, el dvaparayuga y la edad presente el kaliyuga. Al final del kaliyuga viene el pralaya o período del día del juicio final. El kaliyuga comenzó al final de la gran guerra que aparece en el Mahabharata. y después del eón del caos. Brahma despertará y el ciclo comenzará de nuevo, el tiempo circular y ciclico.

El kaliyuga es la revelación de la Verdad atemporal, destinada al hombre de esta “era sombría” en la que el espíritu esta velado por la carne, el hombre ha perdido la espiritualidad que tenía en sus orígenes, es incapaza de acceder a la Verdad y necesita partir de las experiencias fundamentales y específicas de su condición de caída. ¹³.

Así se le cantará a Brahma cuando despierte:

“Gloria a Brahma, que es el llamado por la palabra mística (OM) asociada eternamente con el Universo trino (tierra, cielo y paraíso) y que es uno con los cuatros Vedas.

Gloria a Brahma, que es considerado como la causa más grande y misteriosa del principio intelectual, sin límites del espacio o tiempo y exento de disminución o decaimiento.

...Brahma es invisible e imperecero, variable en la forma, invariable en la sustancia; el principio primario, engendrado por sí mismo, de quien se dice que ilumina las cavernas del corazón y que es indivisible, radiante, no decadente y multiforme.”

¡Que siempre se adore a este Supremo Bradma! ¹⁴.

Agni el fuego, Indra la tormenta y Soma como la ofrenda:

Los arios védicos concibieron a la naturaleza del mundo como una perpetua ofrenda o sacrificio, así la naturaleza del fuego es la de la existencia, las formas del fuego devoran siempre alguna forma de vida. Y proclaman:

*¡Soy alimento, soy alimento, soy alimento!
Soy el comensal, soy el comensal, soy el comensal
...nacido antes de todas las cosas.”*

Agni el fuego es todo lo que arde, devora e ingiere y la ofrenda es el soma. El fuego fue capturado y domesticado, supieron los hombres atrapar a esa divinidad y mantenerlo viva alimentandola cuidadosamente, ese dios terrible tambien podía ser benevolo y los hombres lo invocaban, así nos lo relata el Rig Veda:

*“Agni dios, acepta esta oblación, el alimento del fuego sagrado es el soma, la oblación ritual, es el “Agua de Vida” que estimula el fuego y embriaga a sus sacerdotes.
Quien bebe esta ambrosía participa de lo divino.”*

Agni es el señor, el protector, el rey de los hombres, reside en todas las cosa, se lo considera como un mediador entre los dioses y los hombres. Agni mora en los dos trozos de madera que al ser frotados uno con el otro producen el fuego. A Agni se le otorgan las funciones divinas más elevadas, los hombres tiemblan ante sus poderosos actos y sus ordenes no pueden ser resistidas, la tierra, el cielo y todas las cosas obedecen sus mandatos, los dioses le temen y le rinden homenajes. A él se le rezaba para que hiciera descender el Soma del cielo. Otorga y es guardían de la inmortalidad. En un himno funebre se reza a Agni para que caliente con su calor la parte no nacida (inmortal) del fallecido y asi le transporte al mundo de lo justos. Esta implicado en los *philosophoumena* que

tratan de identificar la luz con el atman y con el *semen virile*. En los ritos y la ascesis que trata de aumentar el calor “*interno*” en las prácticas de yoga.

Indra: El dios del firmamento, del trueno y el relámpago, de la lluvia que hay en la tierra fructífera, a él le eran dedicados cantos de alabanza en acción de gracia por sus lluvias. Indra es al mismo tiempo demiurgo y fecundador, personificación de la vida exuberante, de la energía cósmica y biológica. Bebedor insaciable de soma. Fortalecido por el soma y en estado de “trance” se dirige a encontrarse con su gran enemigo; el que vino a conquistar, Vrtra (sequedad), la batalla en el principio de la estación de lluvias desciende sobre la tierra.

Quiero, pues, proclamar las hazañas de Indra, las que ha hecho en primer término el dios del rayo: el dio muerte a la serpiente, atravesó a lo largo de las aguas, hendió el vientre de las montañas. Dio muerte a la serpiente que se había asentado en la montaña; Tvastar le había modelado el rayo que resuena. Como las vacas que mugiendo se dispersan, las aguas descendieron derechas al océano. Macho en celo, eligió el Soma; bebió del Soma prensado en tres cántaros; dios generoso, tomó el arma arrojadiza; mato a esta serpiente, la primera nacida de las serpientes. Cuando tú mataste, Indra, a la primera nacida de las serpientes, tú aniquilaste las acciones arteras de los arteros demonios; entonces, engendrando al sol, al cielo, a la Aurora, en verdad ya no encontraste más enemigos... como un mal guerrero enbriagado por nefasta borrachera, Vrtra desafió al gran luchador, dios que rechaza con poder, bebedor de Soma; no pudo resistir el choque de las armas mortíferas de Indra; fue aniquilado, quedando sin rostro Vrtra que tenía a Indra por enemigo. Buey que se pretendía la réplica del toro, Vrtra yacía de tal guisa como buey destrozado, las aguas avanzaron sobre él discurriendo para el hombre, las que Vrtra había asediado con fuerza, a los pies de ellas la serpiente quedó desde entonces tendida, se marchitó la fuerza de aquella de quien Vrtra era el

hijo; Indra descargó sobre ella su arma mortífera; arriba estaba la madre, abajo estaba el hijo, el demonio-hembra yacía como una vaca con su ternero. En medio de las corrientes de aguas que nunca se detienen, el cuerpo de Vrtra yacía escondido: las aguas circulaban a través del escondite de Vrtra, en duradera tiniebla yacía aquel cuyo enemigo fue Indra. Las aguas que tenían por dueño al aborigen, que tenían por guardián a la serpiente, habían quedado inmóviles, bloqueadas, como las vacas encerradas, el orificio de las aguas, que había sido obstruido, Indra lo descubrió cuando dio muerte a Vrtra ¹⁵

El dios Soma: Del soma se dice que es divino, inmortal y también que confiere inmortalidad a hombres y dioses y están dedicados en su honor todos los himnos del noveno libro del Rig Veda.

*“Nos hemos saciado con el jugo del soma. Y nos hemos vuelto inmortales; hemos entrado en la luz,
Y a todos los dioses hemos conocido.*

El soma se identifica con el elixir de la inmortalidad y se personifica en un dios, uno de los más importantes del Rig Veda, el devoto después de tomar la bebida sagrada registraba que tenía una experiencia de arrebató.

La alegoría en la elaboración del prensado del soma se detalla como algo cósmico y se relaciona el sonido bronco de la muela que lo prensa como el trueno, la lana del filtro representa a las nubes, el jugo es la lluvia que hace crecer la vegetación.

“En la historia hindú en algún momento aparece entre sus deidades el dios Soma y rápidamente va ganando en importancia, de manera que el resto de dioses va disminuyendo su influencia hasta quedar convertidos en dioses menores y el dios soma se convierte en la divinidad máxima del Panteón de dioses. Lo que explica el ascenso de este dios y

su ubicación en el lugar central es que del dios soma la gente podía tener experiencia; no solo se hablaba del dios, sino que se podía entrar en contacto con él, al dios soma se le podía sentir.

Este contacto era posible gracias a que los sacerdotes, quienes estaban en contacto con el dios soma, podían habilitar a la gente el contacto con este dios. Los sacerdotes, le contaban a la gente lo que era estar con el dios y además los habilitaban para que tomaran contacto con el dios Soma. Para esto, los sacerdotes realizaban ciertos rituales donde la gente iba con cuencos en los que los sacerdotes orinaban y los asistentes tomaban la orina del “hombre santo” y al poco tiempo experimentaban la presencia del dios Soma. Todo lo anterior se explica porque el soma era una bebida con poder alucinógeno que ingerían los sacerdotes (gracias a ello tenían la experiencia), y los principios psicoactivos de esta sustancia pasaban a la orina sin ser metabolizados; debido a esto los asistentes a la ceremonia del soma, al beber la orina del sacerdote, también tenían la experiencia.

La casta sacerdotal tenía, gracias a la bebida del soma, acceso a una experiencia alucinógena. Esta bebida por sus propiedades químicas conserva su poder psicoactivo en la orina, lo que permite a quienes la tomen tener acceso a una experiencia impactante.

La experiencia del dios soma la administraban los sacerdotes (lo que les facilitó crear una casta sacerdotal poderosa); después con el transcurrir del tiempo esas experiencias no se tuvieron más y solo se hablaba de ellas, se cuenta lo que fue la experiencia de tomar contacto con el dios soma.

Primero es experiencia, luego cuando deja de ser experiencia su recuerdo es lo suficientemente intenso como para crear un hito generador de toda la superestructura que se va a formar y va a ir en el tiempo mucho más allá del momento de su manifestación original.

Casos similares de activación de fuertes experiencias, producidas a partir del consumo de sustancias, se produjeron alrededor del culto a Dionisos. Sin el apoyo de las experiencias producidas por las sustancias en juego, estas formas no hubieran ido más allá de su momento.

En todos estos casos se producían fuertes experiencias psicológicas que se acercaban a lo que se podía presentar en una experiencia trascendental. Estas experiencias les permitían intuir lo que podría ser la acción de un dios; les permitía intuir acerca de la realidad (distinta a la cotidiana) de la que se les estaba hablando. Al practicante le quedaba claro que esos mundos y dioses de que les hablaban eran posibles, que no eran sólo discurso. Antes de tener la experiencia la aceptación de todo eso no existía.”¹⁶.

El Yoga: el origen del yoga se remonta a las fuentes del pensamiento y la espiritualidad de la India, su base son los Vedas, base del hinduismo según Patanjali. En el estudio de los Vedas se inspiraron las seis escuelas del pensamiento conocidas como Darshanas; que significa “espejo”. Un espejo que puede reflejar de golpe y en su totalidad, la vida de quien se vea en él.

El yoga es una de esas seis escuelas conocidas como Darshanas y se desarrolló en medio de un intenso movimiento espiritual y pedagógico que configuró lo que se conoce como “pensamiento oriental”.

Y lo que define como “yoga” es la capacidad de dirigir la mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esa dirección sin ninguna distracción.

El yoga no es una religión, es un conocimiento una disciplina, una experiencia.

Shiva-Sakti: Son similares la raíz del shivaismo y del dionisismo, Dionisos es el Shiva danzante, en ambos se encuentra el empleo de alcohol en las bacanales, y la relación estructural del mito en Shiva y la Gran Madre es muy similar en los pueblos del sur de la India, tienen una base muy arraigada, ahí existe todavía los restos de un matriarcado muy extendido. La fuerza de Shiva (la sustancia) y de Sakti (la energía) es el fundamento de toda creación.

La pareja Shiva-Sakti es representada por el linga y el yoni. Shiva es el dios de la energía sexual, es el dios de los Misterios, el dios de la Muerte y como tal se lo llama el “gritador”, es el dios de la “mania” que hace enloquecer a las mujeres, es el dios danzante y es el señor del sueño asociado con el alucinógeno datura, el principio de la desintegración y a la vez es el principio de la experiencia del gozo, la fuente del placer, el linga.

Indra, como soberano celestial. Soma como oblación y Agni como el fuego destructor, estos tres aspectos forman la tendencia desintegradora de Shiva, su paredra, la Gran Diosa, Parvati es también la diosa de la Muerte (Durga, Kali) y cumple una función mística sexual con Shiva, es la protectora de los Misterios. Del mismo modo que Lakshmi es la esposa de Vishnú, la unión del dios y la diosa representa la fuente de la reproducción, ya que la consorte es shakti (poder-energía) crea y sustenta el universo.

La diosa Sakti fue creada por las energías ígneas de todos los dioses; por eso la experiencia de encender el “fuego” en la kundalini y subirlo está asociado a las entradas energéticas, para lograr el corrimiento del yo produciendo registros significativos en la conciencia.

Cuando los Kriyas yóguicos despiertan a la Kundalini dormida, ésta se abre paso, ascendentemente, a través de los distintos chakras. Los excita o estimula para

*que entren en actividad intensa. Durante su ascenso, se abre plenamente una capa tras otra de la mente y así se libera en todos los aspectos.*¹⁷.

Parvati y su doble manifestación: Como Parvati la diosa, esposa de Shiva, dotada de muchas cualidades, pero como Durga tiene su manifestación.

El Shanda Purana da la siguiente versión:

“ Un gigante llamado Durg habiendo practicado austeridades para propiciar a Brahma obtuvo su bendición y creció tan poderoso que conquistó los tres mundos y destronó a los dioses y les mandó a vivir en los bosques y les ordenó que lo reverenciaran. Abolió las ceremonias religiosas.

Entonces Shiva compadeciéndose por las dificultades que sufrían los dioses, le pidió a Parvati que fuera y destruyera al gigante. Parvati aceptó y mandó a Kalaratri (Noche Oscura) para que le ordenara al demonio restableciera el orden del mundo, sin embargo Durg lleno de furor la hizo huir y envió a sus ejércitos a que la capturasen, Noche Oscura buscó refugio en los dominios de Parvati.

Cuando Durg disparó una lluvia tupida de dardos Parvati asumió una forma con mil brazos, la lucha siguió ferozmente, los agresores partiendo árboles y montes los arrojaban contra la diosa. Hasta que esta respondió, disparó su arma que se llevó los brazos de muchos gigantes, Durg asumiendo la forma de un elefante tan grande como la montaña se acercó a la diosa, más ella le ató las piernas y con sus uñas que eran como cimitarras, le cortó en pedazos, Durg de nuevo surgió en forma de bufalo y con sus cuernos le arrojó piedras, árboles y montañas. Parvati le atravesó entonces con su tridente; aquél se

tambaleó de un lado a otro y asumiendo su cuerpo original de gigante, con mil brazos y llevando su arma en cada uno de ellos. Al acercarse a Parvati, ésta lo agarró por los brazos y lo alzó en el aire, desde donde lo arrojó contra el suelo con una fuerza espantosa, y la tierra retumbó con voz de trueno, Parvati hundió un brazo en las fauces del demonio y por ellas retiró las palpitantes visceras. Implacable, en poderoso abrazo, hizo que su cuerpo expulsara la sangre a borbotones al tiempo que la sorbía hasta agotarla. Por último, para que Durg no renaciera devoró sus restos y juntando los huesos los presionó tan fuertemente que quedaron reducidos a polvo.

Los dioses estaban encantados con el desenlace, recuperaron su antiguo esplendor, y así Parvati descendiendo de los montes recibió las ofrendas de los dioses y presurosa regresó junta a Shiva, así, bellísima y tierna, se cobijó con él en las más suave música y en el más delicado resplandor de la inmortalidad.¹⁸.

Así también Krishna fue cambiando de aspecto mostrando su faz transformadora, ante Arjuna, es ahí donde se advierte la doble faz de los dioses, benéfica y siniestra, se mueven de los bajos abismos a los altos cielos.

Tantrismo y yoga: no es fácil definir el tantrismo, “tantra” (raíz tan: “extender, continuar , multiplicar), también se lo conoce como lo que extiende el conocimiento y es con este movimiento que por primera vez en la historia espiritual de la India, la Gran Diosa adquiere un lugar preponderante; en el hinduismo la Sakti, la “fuerza cósmica” se eleva al rango de una Madre divina que sostiene el Universo a todos sus seres, aquí se reconoce la “religión de la Madre”, el misterio de la Mujer, la generación y la fecundidad.

La erótica se la encuentra dentro del yoga y se ocupa del control de la energía sexual, tendiendo a la normalización de esta función y restableciendo el buen funcionamiento de la estructura, se han servido de ellos los trabajos llamados de

“alta magia”, con todo el apoyo ritual del caso fuertemente teñida de superstición tal como aparece en el tantrismo tibetano.

El sadhana tántrico desempeña un papel importante, el “corazón y la sexualidad sirven para alcanzar la trascendencia, en el sadhana tántrico, la iconografía tiene un papel esencial, las imágenes son soportes para la meditación. La operación comprende varias etapas de las cuales la primera consiste en “visualizar” una imagen, construirla mentalmente en el espacio de representación, tiene que haber identificación para lograr el “vacío”.

Mantra son soportes para la concentración, los discípulos lo recibían de boca de su maestro, el mándala significa literalmente “círculo” algunas traducciones lo definen como “centro” o “lo que rodea”, es un dibujo complejo, el mándala más simple es el yantra “objeto que sirve para retener”, se trata de un diagrama, está constituido por una serie de triángulos y varios círculos concéntricos y enmarcados por un cuadrado.

Simbolos operativos: Entre los ritos tántrico la entrada ceremonial en un mándala, hace posible operar la ruptura de niveles, es el tema de los mantras, yantras y mudras como símbolos operativos, son recursos para transformar y transformarse uno mismo, son símbolos complejos operativos que tienen incluidas muchas alegorías, los mantras no son solamente palabras que se repiten, tienen poder en sí, es una forma mental, al igual que las ruedas de oraciones (Tíbet) donde introduces los pedidos, y las ceremonias, eso está muy cerca de utilizar un símbolo como una máquina, es una forma mental, un modo de ver. Es necesario utilizarlos dándole sentido a modo operativo. Se requiere internalizar cada vez

más profundo, la imagen del simbolo para que opere. En el estudio de los simbolos desde el punto de vista operativo y de interpretación se puede pesquisar el funcionamiento de estas escuelas que trabajaron en bases a simbolos.

“es una forma mental, un modo de ver las cosas, entonces la utilización de las máquinas, la utilización de los yantras, de los mantrams, la utilización de las ruedas de oraciones, la utilización de las ceremonias y todo eso tienen poder en sí. Y es muy importante que se hagan con una precisión enorme. No se puede hacer una ceremonia de un modo o de otro y no se puede hacer buscando significados, sino dandole sentido operativo, es independiente del operador como funciona esto. Es la ceremonia la que produce el asunto, es otro modo de ver el mundo.”¹⁹.

Jainismo: Su profeta Mahavira, contemporaneo de Buda, plantea el principio del ahimsa, no hacer daño a ninguna criatura, las consecuencias fueron el respeto absoluto a toda forma viviente, como estilo de vida, y con el tiempo dividiendose en dos lineas: los digambaras (sin ropaje) y los svetambaras (ropaje blanco) que interpretaban de forma diferente las enseñanzas de Mahavira.

Los monasterios eran temporarios, cuando llegaban los monzones se refugiaban sus monjes en ellos, se conectaban con la gente del lugar, hacian sus ceremonias, y concluido el ciclo de las lluvias continuaban su peregrinaje.

El propósito del jainismo piadoso, consiste en alcanzar mediante sus esfuerzos personales de disciplina mental y moral, el estado de “no composición” en que los lazos del karma se rompen, y así el alma liberarse del cuerpo material y esa alma una vez desarrollada como espíritu, alcanza ella misma la divinidad, es decir llega a ser Dios.

CHINA:

El pueblo chino procede de multiples combinaciones étnicas, su cultura constituye una sintesis compleja y original, ya desde su etapa neolítica, la mitología, la

teología, la estructura y la morfología de los ritos resultan difícil de descifrar, se refieren a ideas y creencias relacionadas con el espacio sagrado, la fecundidad y la muerte (la creencia que las almas sobreviven) y el culto a los antepasados, surgiendo el chamanismo septentrional y el origen de ciertas prácticas taoístas en los siglos siguientes, la alquimia mental o interna, escuelas y oficios para el trabajo interior.

El vacío central:

El tao es un recipiente hueco, difícil de colmar.

Lo usas y nunca se llena. Tan profundo e insondable es que parece anterior a todas las cosas.

Treinta costillas se unen circundando la nave;

De su no existencia (perdida de su individualidad),

Surge la utilidad de la rueda. Moldea arcilla en una vasija;

De su no existencia, (en el hueco de la vasija) Surge la utilidad de la vasija.

Quita las puertas y ventanas en la casa (de las Paredes),

De su no existencia (espacio vacío) surge la utilidad de la casa.

Por lo tanto, de la existencia de las cosas nos beneficiamos.

Y de la no existencia de las cosas nos servimos. 20.

La gran virtud se manifiesta en seguir únicamente al Tao.

El Tao es una cosa nebulosa y confusa.

¡Confuso y nebuloso, en él están contenidas las formas!

¡Nebuloso y confuso, en él las cosas están contenidas!

¡Profundo y oscuro, en él se halla la esencia sutil!

Esta esencia sutil es asaz verdadera, en ella está la confianza.

Desde los remotos tiempos hasta el presente, nunca se perdió su nombre, por él se conoce el origen de la multitud de seres.

¿Cómo puedo saber que así es el origen de la multitud de seres?

Merced a este mismo (el Tao). 21.

La experiencia del Tao se entiende como una experiencia mística donde el practicante construye su propia ascesis, por medio de la la no-acción, del vacío, sus procedimientos de entrada a lo profundo son prácticas energéticas, respiratorias, meditación y el ensimimamiento.

El vacío es ir dejando de lado toda manifestación de la mente hasta llegar a la experiencia profunda. *“Penetra en lo que no tiene límites (el Tao) y lleva tu mente al estado de quietud... Tao Te Ching)*, reconociéndose en Lao Tsu su mayor exponente, los ejercicios respiratorios de “regulación del aliento vital”, es un conjunto de prácticas gimnásticas y respiratorias cuyo objetivo es el control de la energía, a través de los canales del cuerpo y así llevarlo a la dirección deseada (lograr el vacío), una mente que dirige (controla) la energía vital se llama “fortaleza”.

El segundo maestro del taoismo Tchong Tzu identifica a la muerte y a la vida como dos aspectos de la realidad última. El mito relata sobre la relatividad de los estados de conciencia:

“En otro tiempo, yo Tchuang Tcheu, soñaba que era una mariposa, una mariposa que revoloteaba, y me sentía feliz, no sabía que yo era Tcheu. De pronto desperté, y fui yo mismo, el verdadero Tcheu. Y ya no supe si era Tcheu.

Mitos de la creación: Desde el vacío surge la creación.

Al comienzo, cuando el tiempo aún no era tiempo y las tinieblas y el caos gobernaban el universo. Pero en esa infinita profundidad,²² que según las leyendas chinas, tenía forma de huevo, nació Pangu, el primer ser viviente, quien incubaba dentro del huevo, alimentándose de él y descansando dentro de él. Llegó el momento en que las fuerzas del Yin y del Yang estaban equilibradas y Pangu finalmente despertó y ya como un gigante; al estirarse rompió la cáscara del huevo donde había estado encerrado. El huevo se dividió en dos partes de las

cuales se formaron el cielo y la tierra. Sorprendido y emocionado, Pangu se encontraba en un nuevo hábitat, lleno de luz y espacio para ponerse en pie, un hábitat libre. Sin embargo algo empezó a preocuparlo, y era la idea de que cielo y tierra volvieran a unirse como solían hacerlo y él quedase atrapado nuevamente en el huevo. Fue así que se colocó en el centro vacío solidificando el cielo y la tierra, sosteniéndolas con su cabeza y sus pies por unos largos 18 mil años. Durante todo ese tiempo, Pangu continuó creciendo, por lo que sin darse cuenta, iba separando más y más las dos partes, hasta que un día se sintió que la distancia entre ambos era la adecuada para que no volvieran a unirse; cayó rendido por el cansancio, sumiéndose en un sueño profundo ^{23.} De su cuerpo fueron originándose los elementos de la naturaleza: su cabello dio vida a las estrellas y al cielo; de su ojo izquierdo nacieron el Sol y la Luna mientras que de su voz, el trueno y el relámpago; de su aliento se originaron el viento y las nubes; el tronco y las cuatro extremidades se transformaron en los cuatro puntos cardinales y las montañas; del resto de su carne nacieron los árboles y el sueño, mientras que de su piel y los vellos del cuerpo nacieron las hierbas y las flores. Su sangre se transformó en canales de ríos y sus venas los caminos por donde éstos corrían; los metales y las piedras surgieron de los dientes y los huesos; su sudor se transformó en rocío y finalmente, los parásitos de su cuerpo se transformaron en hombres y mujeres dando origen así a la raza humana. Y es así como se creó el universo, a partir del gigante Pangu.

El Dragón y el ave Fénix:

Cuando todavía las aguas no estaban controladas y los ríos en su desborde arrasaban los campos, la diosa madre procreó benéficos descendientes que terminaron ordenando ese caos diluvial.

Trabajando en el control de los ríos, de los lagos, del mar y de las nubes, los brillantes dragones navegaron por las aguas y el cielo. Con zarpas de tigre y garras de águila, rasgaban con estruendo las cortinas de lo alto que chispeando ante el descomunal embate dejaban en libertad a las lluvias.

Ellos dieron cauce a los ríos, contención a los lagos y profundidad a los mares. Hicieron cavernas de las que brotaba el agua y por conductos subterráneos las llevaron muy lejos para que surgieran de pronto, sin que el asalto abrasador del sol las detuviera.

Trazaron las líneas que se ven en las montañas para que la energía de la tierra fluyera, equilibrando la salud de ese cuerpo gigantesco. Y muy frecuentemente tuvieron que luchar con las obstrucciones que provocaban los dioses y los hombres ocupados en sus irresponsables afanes. De sus fauces brotaba como un humo la niebla, vivificante y húmeda, creadora de mundos irreales. Con sus escamosos cuerpos serpentinos cortaban las tempestades y dividían los tifones. Con sus poderosos cuernos; con sus afilados dientes, ningún obstáculo era suficiente, ningún enredo podía permanecer.

Y gustaban de aparecerse a los mortales. A veces en los sueños, a veces en las grutas, a veces en el borde de los lagos, porque en éstos solían tener sus escondidas moradas de cristal en las que bellos jardines se ornaban con frutos destellantes y con las preciosas piedras.

El Long inmortal, el dragón celeste, siempre puso su actividad (su Yang) al servicio del Tao y el Tao lo reconoció permitiéndole estar en todas las cosas, desde lo más grande a lo más pequeño, desde el gran universo hasta la partícula insignificante. Todo ha vivido gracias al Long. Nada ha permanecido inmutable salvo el Tao innombrable, porque aún el Tao nombrable muda y se transforma gracias a la actividad del Long. Y ni aun los que creen en el Cielo y los Infiernos pueden asegurar su permanencia. ²⁴.

Pero el Long ama al Feng, al ave Fénix que concentra el germen de las cosas, que contrae aquello que el Long estira. Y cuando el Long y el Feng se equilibran el Tao resplandece como una perla bañada en la luz más pura.

No lucha el Long con el Feng porque se aman, se buscan haciendo resplandecer la perla. Por ello, el sabio arregla su vida conforme al equilibrio entre el Dragón y el Fénix que son las imágenes de los sagrados principios del Yang y el Ying.

El sabio se emplaza en el lugar vacío buscando el equilibrio. El sabio comprende que la no-acción genera la acción y que la acción genera la no-acción. Que el corazón de los vivientes y las aguas del mar, que el día y la noche, que el invierno y el verano, se suceden en el ritmo que para ellos marca el Tao.

Al fin de esta edad, cuando el universo haya llegado a su gran estiramiento, volverá a contraerse como piedra que cae. Todo, hasta el tiempo, se invertirá volviendo al principio. El Dragón y el Fénix se reencontrarán. El Yang y el Ying se compenetrarán, y será tan grande su atracción que absorberá todo en el germen vacío del Tao. El cielo es alto, la tierra es baja, con esto están determinados lo creativo y lo receptivo... con esto se revelan los cambios y las transformaciones.

Pero nadie puede saber realmente cómo han sido ni cómo serán las cosas, y si alguien lo supiera no podría explicarlo.²⁵

El que sabe que no sabe es el más grande; el que pretende que sabe pero no sabe, tiene la mente enferma. El que reconoce la mente enferma como que está enferma, no tiene la mente enferma. El sabio no tiene la mente enferma porque reconoce a la mente enferma. 26.

Otros mitos más arcaicos son el culto a la Gran Madre, a las Grandes Diosas cuyas deidades o Tres Gracias (nacimiento, procreación y muerte) son manifestaciones de la Gran Madre, creadora y señora de cuanto existe, están relacionados con los cultos chamánicos, en el cual la dirección o intencionalidad del proceso está sujeta al manejo del operador.

Sus entradas también están relacionadas con sustancias y experiencias extáticas chamánicos.

La alquimia mental o interna: Los mitos de la alquimia china están

relacionados con el elixir de la inmortalidad y los Santos Inmortales, con las técnicas para la obtención de la longevidad, y la búsqueda de la píldora de oro.

La alquimia interna o esotérica, los metales “puros” o sus almas son identificados con las distintas partes del cuerpo, y los procesos alquímicos en lugar de realizarse en el laboratorio, se desarrollan en el cuerpo y en la conciencia del practicante. El cuerpo pasa a ser el crisol en que el “puro” mercurio y el “puro” plomo, al igual que el *semen virile* y el aliento, circulan y se funden. 27.

Este procedimiento de trabajar la alquimia en el cuerpo, también se lo relaciona con la energética, en cuanto a desplazamiento y transformación de la energía psicofísica. El tema de la circulación de la luz tiene que ver con la energía del sexo. También trabajaban la materia o alquimia, y nunca fueron prácticas puras.

GRECIA:

La cosmogonía según Hesíodo:

*En primer lugar existió realmente, el Caos. Luego Gea, de ancho pecho... Y Eros, el más bello entre los dioses inmortales. Del Caos nacieron Erebo y la negra Noche, de la Noche, a su vez surgieron Éter y Hémera, a los que engendró como fruto de sus amores con Erebo.*²⁸

Primera generación de dioses:

Gea primeramente dio a luz al estrellado Urano, semejante a ella misma, para que la protegiera por todas partes, con el fin de ser asiento seguro para los felices dioses. También alumbró a las grandes Montañas.

Después acostándose con Urano, engendró a Océano de profunda corrientes, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemosine, a Febe, coronada de oro, y a la amable Tetis. Después de éstos nació el más joven, el astuto Cronos (Tiempo), el más temible de los hijos, y se llenó de odio hacia su vigoroso padre.

Pues bien, cuando nacieron de Gea y Urano, los más terribles de los hijos, estaban irritados con su padre desde el comienzo, pues cada vez que iba a nacer uno de éstos, Urano los ocultaba en el seno de Gea, sin dejarlos salir y se complacía en su mala acción.

La monstruosa Gea en su interior se lamentaba oprimida y tramó una malvada artimaña. Tras haber creado al punto una especie de blanco acero fabricó una gran hoz y explicó el plan a sus hijos. Les habló valerosa pero afligida en su corazón.

“Hijos míos y de orgulloso padre. Si queréis obedecerme vengaremos el malvado ultraje de vuestro padre, pues él fue el que empezó a maquinar obras indignas.” Así dijo y, como es natural, de todos se apoderó el temor, de modo que ninguno se atrevió a contestar; pero el poderoso Crono, astuto, cobrando ánimo, al punto respondió a su respetable madre; “Madre, te prometo que puedo realizar ese trabajo, puesto que no siento preocupación alguna por nuestro odioso padre, ya que fue el primero en maquinar obras indignas.”

De este modo se expresó y la monstruosa Gea mucho se alegró en su mente. Tras ocultarlo, lo colocó para la emboscada; puso en su mano una hoz de agudos dientes y le enseñó todo el engaño. Vino el poderoso Urano trayendo la noche y deseoso de amor se echó sobre Gea y se extendió por todas las partes. Su hijo desde la emboscada lo alcanzó con la mano izquierda, a la vez que con la derecha tomó la monstruosa hoz, larga, de agudos dientes, y a toda prisa segó los genitales de su padre y los arrojó hacia atrás.

(Así Crono desplazó a su padre en el reinado del Universo).

Rea, sometida por Crono, engendró gloriosos hijos, a ellos los devoraba el gran Crono cuando cada uno desde el sagrado vientre de su madre llegaba a sus rodillas, tramando esto para que ninguno otro de los nobles descendientes de Urano obtuviera la dignidad real entre los Inmortales. Pues por Gea y el estrellado Urano se había enterado de que tenía como destino morir a manos de su hijo, aunque fuera fuerte, por obra de las decisiones del gran Zeus. Por esto no descuidaba la vigilancia, sino que, siempre al acecho, devoraba a sus hijos, y Rea sufría terriblemente. Pero cuando iba a dar luz a Zeus, padre de dioses y hombres, suplicaba a sus padres (a los de ella, a Gea y al estrellado Urano) que le ayudaran en su plan, para que sin que se diera cuenta pariera a su hijo y vengara las Erinias de su padre (y de los hijos que se tragó el gran Crono de astuta mente).

Ellos mucho escucharon y obedecieron a su hija...fue enviada a Licto un rico pueblo de Creta cuando iba a dar luz al último de sus hijos, al gran Zeus. A este lo recogió la monstruosa Gea para alimentarlo y educarlo en la amplia Creta

... y envolviendo en pañales una gran piedra se la puso en sus manos al gran soberano Uránida, rey de los primeros dioses. Aquél entonces, cogiéndola con sus manos, la puso en su vientre, ¡desdichado!, y no se dio cuenta en su mente que detrás, en lugar de una piedra, quedaba su invencible e imperturbable hijo, que pronto, sometiéndolo con la violencia de sus manos, lo iba a despojar de sus atributos e iba a gobernar entre los inmortales, Rápidamente crecieron las fuerzas y los gloriosos miembros del soberano, y al llegar el momento oportuno, engañado por las muy sabias sugerencias de Gea, el gran astuto Crono vomitó a sus hijos. Pero primeramente echó fuera la piedra, puesto que era lo último que se tragó. Zeus la fijó en la tierra de anchos caminos en la muy sagrada Pitó, en las cavidades del Parnaso, para que fuera un símbolo para la prosperidad, maravilla de los hombres mortales. 29

Este mito narra la creación y surgimiento del tiempo y posterior manejo por los dioses olímpicos, es una religión opuesta a la misteriosa.

Las religiones misteriosas: *“Tres veces dichosos los mortales que, después de contemplar los Misterios, marcharán al Hades. Sólo ellos podrán vivir allí, mientras que todo será dolor para los restantes.”*

Sófocles.

La palabra misterio se usa en el sentido de “secreto”, los misterios son ceremonias de iniciación, cultos en que la admisión y la participación dependen de algún litúrgico procedimiento personal sobre el iniciado, para que se produzca un nuevo estado espiritual a través de la experiencia de lo sagrado.

Dionisos-Zagreus: Dionisos es una de las divinidades más antiguas. Proveniente del Asia Menor, pasa por Creta y de ahí a Grecia.

El mito nos relata el nacimiento, el dos veces nacidos: El primer Dioniso era hijo de Zeus y Démeter, o de Zeus con Kore, Hera esposa de Zeus, furiosa por la infidelidad de Zeus persuade a los Titanes de dar muerte al niño Dioniso, los Titanes lo encuentran, se acercan con juguetes y cuando el niño se mira en un espejo, lo matan. Lo despedazan y se lo comen, pero Atenea rescata el corazón del niño y se lo lleva a Zeus, quien lo vuelve a engendrar a Dionisos con una mortal Semele, hija de Cadmo rey de Tebas.

Semele dudando de que su amante fuera el mismo Zeus, le pidió que se manifestara en todo su esplendor, Zeus se muestra tal como es y Semele cae fulminada. Zeus rescata al niño de su vientre, pero al faltarle tiempo suficiente de gestación, corta su propio muslo e injertándolo allí cosió la herida, al llegar a tiempo su gestación Zeus lo extrajo vivo por eso se llama “el nacido dos veces”

“La raza humana ha nacido de las cenizas de los Titanes a causa de este origen posee un aspecto malvado cruel y homicida, pero también

posee una chispa divina que viene del cuerpo de Dionisos que había sido devorado por los Titanes. El ser humano es animal y dios. 30.

“Llegando a cada pueblo instituyó su culto y en las noches, al fuego de antorchas, sus devotos embriagados danzaron al son de panderos, cuernos y flautas. En éxtasis divino, las bacantes abatían las pretensiones de la razón y al retornar su cordura dudaban de lo visto antes y después. Por esto al celebrar el oscuro Dionisos en el luminoso Apolo la fusión de sus enseñanzas, el alma humana cedió la ferocidad de su instinto desatado, y la razón lejana bajó a la comprensión de sus profundidades” 31.

Es el dios de la energía vital del sexo y de la ebriedad sexual, es representado como hombre barbudo y viril o como falo, en su forma animal aparece como toro, como macho cabrío y hasta como serpiente que envuelve el tirso. En su honor se organizaban las faloforías (procesión con grandes falos de madera), su paredra es Ariadna la cretense, y cumplen una función de unión mística, el matrimonio sagrado, también es el dios del mundo subterráneo.

En las fiestas sagradas que se celebraban en invierno se iniciaban cuando llegaba desde el mar el carro-naval de Dionisos (ya visto en otras culturas, del cual procede la palabra carnaval) era el momento en que los muertos guiados por Dionisos-Hades regresaban con los vivos, en la fiesta se incluía también un matrimonio sagrado, personificado en Cibeles o Ariadna su paredra, al finalizar los días de fiestas se expulsaban a los muertos.

Dionisos es el dios del éxtasis, de la ebriedad mística, del vino y la embriaguez, de la “mania” del entusiasmo (estar poseído por el dios) que lleva al devoto, al bacante a un contacto con lo divino haciéndole trascender sus limitaciones de hombre mortal, también presenta un aspecto terrible y destructivo: es el Gran Cazador, el comedor de carne cruda, atributos del dios de la Muerte, es aquél que produce la locura que lleva a la autodestrucción.

En las Fiestas de Lenaia, los participantes, sátiros y bacantes que bailaban con frenesí estaban enmascarados. El uso litúrgico de las máscaras condujo a la

aparición de la tragedia, suponen un drama y una liturgia con énfasis teatral, con representaciones de escenas mitológicas y rituales.

Orfeo: En todos los cultos místéricos hay un hieros-logos es decir un relato sagrado y una liturgia, en Orfeo los ritos se llaman orphiká, y se cree que Orfeo proviene de Tracia.

El dogma órfico del origen divino del alma, tiene su raíz en el mito de Dionisos-Zagreos, asesinado por los Titanes, los cuales por su crimen fueron asesinados y de la combustión de su hollín surgió la humanidad, por lo tanto el destino del alma es fundamental, el alma se encuentra prisionera en el cuerpo como una tumba por lo cual hay que liberarla. *Sólo en la “mania”, en el éxtasis y en el sueño puede el alma manifestarse verdaderamente. Esta conoce el pasado y el futuro.*

En el mito órfico hay un descenso al Hades, el poema perdido Krater (cratera) indicaba entradas al infierno, buscando a su amada Euridice, tal vez sea una explicación del destino del alma. La muerte de Orfeo esta asociada como un acto de frenesí baquico, al ser desmenbrado por las ménades y su cabeza y la lira arrojadas al río Hebro siguió cantando, luego alcanzaría fama como dadora de oráculos, Orfeo esta asociado al culto de Apolo

El órfismo era una religión misterica que ponía gran peso en la vida póstuma, era sacramental y escatológica, el dogma órfico del origen divino del alma buscaba exaltar lo dionisiaco y erradicar el elemento titánico, incluye un estilo de vida vegetariano riguroso y el cumplimiento de ciertos sacrificios. El alma tras un interrumpido ciclo de nacimientos y muertes, se libera. El estado final que alcanza el alma liberada es descrito en las láminas de oro, que contenían textos relatando el camino, se colocaban en la lengua de los muertos, para que no se olviden.

De Memoria (Mnemosyne) he aquí la obra. Cuando estes a punto de morir e ingresar en la bien construida morada del Hades, hay a la derecha una fuente y, cerca un cipres

Estas indicaciones sobre un recorrido que debe seguir y las dificultades que encontrara son análogas a la egipcia.

Para aquél que conoce y recuerda, la reencarnación que vive ahora es la última, su alma purificada se transforma en un ser divino y sale del ciclo del devenir.

Perséfone y Deméter : Los misterios de Eleusis se encuentran ligados al Orfismo, así como al mito de Dionisos-Hades. Al igual que en Creta los ritos de Deméter la Tierra o Madre del Grano se celebraban originalmente al aire libre y en beneficio de la comunidad, una ceremonia másiva eran los Misterios menores, pero los Misterios mayores eran exclusivos de los iniciados y restringidos por un estricto silencio. Para ello en Atenas se edificó el Telesterion o sala dedicados a la organización del culto, los ritos allí celebrados durante mas de mil años, resultan muy oscuros, los misterios e indicios de un drama sagrado constituia la culminación de unos ritos muy complejos. En Eleusis se representaba el misterio de la vida a través de la muerte ritual y a un renacimiento, pero en su forma micénica original se orientaria al mantenimiento de la vida y la fecundidad. El mito relata el rapto de Perséfone cuando recogía flores en los prados. *Y de pronto se abrió la tierra, de anchos caminos y surgió el soberano Hades, llevado por corceles inmortales. Y arrebatándola contra su voluntad se la llevó mientras lloraba y gritaba con aguda voz. Pero ninguno de los inmortales ni de los mortales hombres escuchó su voz...* 32. Deméter buscó a su hija y durante nueve días y sus noches no probó ni una vez la ambrosía néctar de los dioses, hasta que el Sol le dijo: quien se la había llevado por sugerencia de Zeus, el que amontona las nubes. Encendida de furor la diosa abandonó el ágora de los dioses y el vasto Olimpo y afeando su aspecto restringió los dones que ella daba, nada germinaba, nada florecia, logrando que Zeus intercediera para que se encontraran nuevamente

madre e hija, pero Hades le dio a Perséfone a comer un grano de granada, de esta manera debía volver al Hades y pasar un tercio del año en la oscuridad tenebrosa.

Démeter en su paso por la tierra buscando a su hija establece los Misterios que se mantienen hasta el siglo IV de esta era, algunos indicios hablan de una práctica de carácter sexual, tal vez tántricas en las que se utilizaba la energía del sexo, probablemente un matrimonio sagrado entre el Dios y la Diosa y el nacimiento de un niño divino, también se relaciona con un brebaje que se tomaba en alusión a Deméter, contenía cebada, agua y una menta aromática, la cebada constituye la revelación en Eleusis y es dicho cereal donde debemos buscar la droga sagrada que se encuentra infectada por un hongo, este enteógeno (Dios dentro de nosotros) permitía entrar gradualmente en éxtasis.

Nórdicos:

La religión de los germanos, cuya base documental nos ha sido transmitida por fuentes escandinavas, especialmente islandesas. Redactada en torno al año 1.000 de nuestra era en plena etapa pagana, y su clima es una visión trágica del mundo que se relata en “El destino de los dioses” o Ragnarok.

Voluspá: La profecía de la vidente:

¡Oíd! Pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeños, hijos de Heimdall; me pides, oh Valfodr, que te refiera la más viejas historias que yo pueda recordar.

Recuerdo a los trols, los primeros nacidos, que en un tiempo lejano me dieron la vida; nuevo mundos recuerdo y nueve ramas, y el gran árbol del mundo, aún bajo tierra.

Fue en los primeros tiempos cuando Ymir vivió; no había ni arena ni mar, ni las frías olas, tierra no había, ni el alto cielo, sólo el vacío abismo, tampoco había hierbas.

Más los hijos de Bur formaron la tierra, aquellós que crearon el famoso Midgard; brilló el sol desde el sur sobre el palacio, y surgió en la tierra la verde hierba.

Se reunieron los dioses, todos, en asamblea, y tomaron consejo los sagrados dioses; la luna llena y la nueva ellos designaron, nombraron la mañana, también el mediodía, la tarde y la noche, para contar los años. Se encontraron los dioses en los campos de Idi, ellos construyeron grandes templos, y altares, hicieron las fraguas, forjaron las joyas, fraguaron tenazas, hicieron herramientas. 33.

Hasta que al mundo llegaron tres de la hueste divina, propicios, potentes, y en la tierra hallaron, carentes de fuerza, a Ask (fresno) y Embla (olmo) aún sin destinos. 34. Vida no tenían, no poseían juicio, ni sangre ni voz, ni color de vida, vida les dio Odin, juicio les dio Haenir, sangre les dio Lódur, y color de vida

Sé de un fresno que se alza, se llama Yggdrasil, árbol alto, bañado de blanca humedad; de él baja el rocío que cae en los valles, se alza en la verde fuente de Urd. 35. De allí vienen doncellas de gran sabiduría, son tres, desde el mar que manda del árbol; Urd se llama una, Verdandi la otra,-en rama graban letras-, Skuls es la tercera; las leyes hacían de todos los hombres, el futuro predican.

Recuerda el gran combate, el primero del mundo, cuando a Gullveig traspasaron con lanzas, y en la mansión de Hár la quemaron, tres veces la quemaron, tres veces renació, de nuevo, sin cesar, y aún sigue viviendo.

Heid la llamaban allí donde iba, la sabia adivina, hacia conjuros, hacía magia siempre, hacía magia en trance, era siempre el deleite de las mujeres viles. 36.

Ases y Asinias tambien aman al árbol por que allí se reunen y deliberan, ahí se reunen los dioses y toman consejo los sagrados dioses, en el fresno Yggdrasill allí tienen su tribunal todos los días, en el árbol del que nadie sabe el origen de sus

raíces. Es el árbol del mundo y, a la vez el árbol del tiempo: el árbol del destino, cuyas raíces llegan a lo más profundo de los infiernos o se alargan hasta la tierra de los gigantes y cuya copa toca el cielo. El árbol protege y reúne a los “nueve mundos” que están configurados en el cósmos nórdico, es el árbol que mana la sabiduría.

Yggdrasil. El árbol del mundo:

La imagen del gran árbol, cuyas raíces llegan a lo más profundo de los infiernos o se alargan hasta la tierra de los gigantes y cuya copa toca el cielo.

“descendemos de Ash (fresno) y Embla (olmo), que por voluntad de los dioses tornaron a la vida como seres humanos.”

Entonces dijo Gangleri: “¿Cuál es la ciudad principal o el lugar sagrado de los dioses?” , Hár responde: “Es el fresno Yggdrasil; allí tienen su tribunal todos los días”. Entonces dijo Gangleri: “¿Qué puede contarse de ese lugar?”. Entonces dijo Jafnhár : Este freno es el mayor y mejor de todos los árboles: sus ramas se extienden dilatadamente: una llega donde los Ases y otra donde los gigantes de hielo, donde en tiempos antiguos estuvo el Ginnungagap ³⁷. y la tercera está sobre el Niflheim ³⁸. y bajo esta raíz está Hvergelmir ³⁹. Nidhogg mordisquea las raíces. Y bajo la raíz que va hacia los gigantes del hielo está la fuente de Mimir y en ella están ocultas la sabiduría y el conocimiento; Mimir se llama el dueño de esa fuente, y está llena de ciencia porque bebe de la fuente con el Gjallarhorn. Allí fue Allfodr (Odin) y pidió que le dejaran beber de la fuente, pero no lo consiguió hasta que dejó su ojo en prenda.⁴⁰.

Allí descendió Odín a las profundidades de las minas y apoderándose del enano Alberico, le hizo entregar el yelmo que lo hace invisible, y el anillo poseedor del gran secreto del oro del Rin que el gnomo había robado a las custodias ondinas. También los gigantes Fadnes y Otr disputaron el anillo con Odin. Uno con el

cráneo roto quedó exánime y el otro convertido en dragón vivió defendiendo el tesoro de los Nibelungos; hasta que Sigfrido (nuestro Sigurd) lo mató apoderándose del anillo creador de tantos males, males que siguieron y que finalmente acabaron con todos aquellos que con él habían relación. Por que solamente la sabiduría de Odín puede manejar esas fuerzas. Odín, que consulta a veces a los ahorcados y que acomete toda empresa por esa “sed” que lo invade: ¿cómo no había de ir hacia las nornas a tomar el agua del conocimiento?

Odín suplicó a las tres nornas que lo dejaran beber el agua de ese manantial. Las nornas ironizaron: nada de agua del venero, si Odín no les daba uno de sus ojos, símbolo de su lucidez. Fascinado por el manantial, Odín aceptó el trato. Malditas fueron las tres mujeres que lancearon su rostro para asir su bien. 41.

Ragnarok, el destino de los dioses:

La primera guerra del mundo entre los Ases y los Vanes, los acontecimientos que confluyeron con la muerte del dios Balder y la lucha permanente entre los dioses y las fuerzas del Inframundo que concluye en el Ragnarok.

Los Ases constituyen un elemento celeste, asociado al sistema patriarcal, guerreros mientras los Vanes aportan el elemento telúrico, asociado a lo matriarcal y a una orientación comunitaria.

“Odin como Thor, tiene fundamentalmente características celestes, es el dios padre, está vinculado a la guerra, y a los muertos en combate, es el jefe de los “einherjar” (los guerreros caídos en el campo de batalla, pobladores del Valhall) y comanda a los berseker hordas de guerreros salvajes con fama de invencibles que combaten en estado de éxtasis, (hay quien sospecha el efecto de determinadas drogas), es el dios de la sabiduría y la magia (enseñada por los Vanes) 42

Los dioses Vanes están vinculados a la sabiduría y la magia que están relacionados con gigantes y diosas. Son actividades relacionadas a la tierra, el ámbito nocturno-lunar de la estructura mitológica. La mujer tiene los dones de la profecía y la adivinación (la Volva), la magia es patrimonio de los vanes.

Vendrá aquel invierno que se llama el Terrible Invierno. Nevará desde todos los rumbos. Grande será la escarcha y fuertes los vientos, no habrá virtud alguna en el sol. Tres inviernos se sucederán y no habrá estíos entre ellos. Antes habrá otros inviernos y en toda la tierra habrá grandes batallas. En aquel tiempo el hermano, movido por la codicia, dará muerte al hermano y los nombres de padre e hijo se olvidarán en la matanza y el incesto.

Lo anuncia la vidente en el Voluspa cerrando los ojos dijo en su canción: "feroz ladra el perro guardían del Infierno, va a romper la cadena, va a soltarse la fiera: mucho sé yo, más lejos yo veo: la hora fatal de los fuertes dioses. 43. Surgirán entre hermanos luchas y muertes, cercanos parientes discordias tendrán; un tiempo de horrores, de mucho adulterio, de hachas, de espadas, de vientos, de lobos: anuncio será de derrumbe del mundo.

Ocurrirán entonces grandes cosas: el Lobo devorará al sol y esto será un gran mal para los hombres. El otro Lobo devorará la luna y esto acarreará grandes males. No quedarán estrellas en el cielo. Se cumplirán también estas nuevas: toda la tierra temblará y los peñascos, de tal manera que los árboles se desarraigarán de la tierra y caerán los peñascos, y se romperán todas las ataduras y cadenas. Se soltará de sus cadenas el lobo Fenris. El mar inundará la tierra porque la Serpiente que rodea la Tierra agitará el mar y avanzará con furia de gigante sobre la tierra. También la nave Naglfar se hará a la mar. (La nave que lleva ese nombre está hecha con uñas de los muertos. Por eso conviene advertir que si alguien muere y no le cortan las uñas, se agrega material para la construcción de Naglfar, que los dioses y los hombres quieren demorar.) Sobre esa alta marea Naglfar navegará. El gigante que conduce la nave se llama Hrymir. El lobo Fenris avanzará con las fauces abiertas y su quijada inferior tocará la tierra y la de arriba el cielo. La abrirá más si hubiera lugar. Echará fuego por los ojos y por las narices. La serpiente que rodea la Tierra exhalará veneno que

infectará toda la tierra y toda el agua, y será terrible y estará a un lado del lobo. En ese fragor, el cielo se partirá y los hijos de Múspell cabalgarán hacia ahí... Odín cabalgará al pozo de Mimir y tomará consejo de Mimir sobre él y su ejército. El fresno Yggdrasil temblará y nada habrá que no tenga miedo en el cielo y en la tierra. Los Ases y todos los guerreros se pondrán las armaduras y avanzarán hacia el campo. Primero cabalga Odín con un yelmo de oro y una hermosa armadura y la lanza llamada Gungnir. Avanzará contra el lobo Fenris y Thor está a su lado pero no puede servirle de nada porque sus manos están atareadas en la lucha contra la Serpiente... Thor dará muerte a la Serpiente y dará nueve pasos desde ese punto. Caerá muerto después por obra del veneno que sobre él vertió la Serpiente. El Lobo devorará a Odín, este será su fin. En seguida Vitharr avanzará y pondrá el pie en la quijada del Lobo. Con una mano tomará la quijada superior del Lobo y le romperá el paladar y esta será la muerte del Lobo. Loki batallará con Heimdalir y cada uno matará al otro. En seguida Surtr arrojará fuego sobre el suelo y quemará todo el mundo. 44

“ ¿Qué quedará entonces del cielo y de la tierra? ¿ Qué será de los dioses? Yo la Adivina digo: las imágenes de los dioses y de la tierra y de la antigua gente se habrán evaporado como una alucinación, como aquella que padeció Thor cuando creyó que lo vencían. Se habrá evaporado la ilusión de un mundo y de los dioses correspondientes a ese mundo. Entonces, los hombres que estaban escondidos tendrán por alimento el rocío de la mañana. La tierra será hermosa y verde: dará frutos sin que se siembre y habrá palacios aéreos. Todos se reunirán y conversarán y recordarán su antigua sabiduría y hablarán de los hechos que acontecieron, de la Serpiente que rodea la Tierra y del Lobo Fenris. También hallarán en el pasto esas piezas de oro con las que jugaban los Ases en sus tableros. La humanidad estará lista para aprender y por ello empezará a caminar entre los dioses. Pero ahora

nada más tengo que agregar porque estas cosas todavía no se han cumplido. Yo la Adivina callo sobre los tiempos venideros y en mi silencio comprendo lo que siente el último vikingo...

De Haki se escuchó la voz, mientras su larga serpiente enfilaba hacia el mar. De Haki se escucharon las frases que a su hijo dirigía, mientras la bruma en denso manto cerraba sus espaldas. Un rojo resplandor quemó la niebla y el rugir de las olas besó el rumor de sus palabras:

“No te confundan esas fábulas con las que hacemos inocente el saber que hemos recibido. Por ahora les tocará avanzar a extrañas gentes, intolerantes gentes que borrarán la memoria de otros pueblos. A ellos les gustará escuchar que el Ygdrasil va quedando mustío porque Odín cortó una de las ramas para hacer su lanza. Ellos chasquearán su lengua con deleite porque Odín perdió un ojo. Ellos se regocijarán porque nuestro cielo cae en espantoso crujido y les parecerá que eso predice su alborada. Así hemos contado nuestras cosas, pero ellos nada saben... El Ygdrasil se levanta inmenso y en las noches refulge: todo el cielo gira en torno al eje de su Gran Norte mientras su ápice conecta con las estrellas fijas y el sol rueda mortecino en los horizontes helados. Ellos celebrarán su más importante día con nuestro árbol nevado y en su cuspide estará la estrella fija, y esa noche les enviaremos regalos bajando desde el cielo en un trineo dorado tirado por renos. En sus sueños y cuentos habitarán nuestros trasgos, trolls, gigantes y anillos encantados. Nuestros bosques los llamarán y cuando giren la cabeza muy rápidamente alcanzarán a ver un elfo: escucharán el canto de la ondina en los arroyos rumorosos y buscarán la vasija de oro que dejan los gnomos tras el arco iris. Pero, ¡vamos ya! En nuestros ventisqueros y glaciares irrumpe el volcán y el geiser proyecta su calor. Ajusta la mano en el timón, ¡hijo y amigo! Ya dejamos los fiordos conocidos. En las auroras boreales los dioses danzando cambian de

color, mientras nosotros aquí abajo cabalgamos las olas del mar furioso". 45

AMÉRICA:

Los mitos y leyendas de los antiguos pueblos de alta cultura en América están contenidos, sobre todo, en las numerosas crónicas y relaciones del tiempo de la Conquista y de la Colonia. 46

POP WUJ Libro del Tiempo:

Esta primera palabra es la primera expresión; no había gente, ni animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, hoyo, barranco, pajón, bosque, solamente estaba el cielo. No se veía tierra en ninguna parte, solamente el mar estaba represado; el cielo, todo quieto; nada había de eso que es cosa, todo era absorción, nada se movía; recién acabábase de hacer el cielo, tampoco había nada levantado. Solamente el agua estaba represada, el mar estaba tendido, represado.

No había eso que es objeto; todo era formación, todo vibraba en la oscuridad, en la noche.

Solamente El Arquitecto, El Formador, El Infinito, El Oculta Serpiente, El Creado, El Varón Creado estaban en el agua despejada. Ahí estaban ocultos entre el limo, entre el verdor, de la cual vino el nombre de Ocultador de Serpientes, grandes sabios, grandes pensadores se originaron. Así es pues que el cielo estaba etéreo, pero estaba el espíritu del cielo, he aquí su nombre "Doble Mirada", 47 le dicen.

La creación humana: mientras los Formadores trabajaban, pensaron que cuando se hiciera la claridad, tenía que aparecer un ser que los invocara y para ello debía saber hablar, nombrar. Y habría de comer, beber y respirar. Para el futuro ser, crearon un mundo. Y estando terminada la creación dijeron.

-Hablad, llamadnos, invocadnos- les dijeron.

Pero no hablaron bien como la gente; sólo tonteaban, cacareaban, sólo gritaban cómo iban a ser buenas sus hablas, cada uno gritaba diferente.

Al instante los oyó el Arquitecto, Formador. 48

-No hablaron bien-dijeron entre sí-; debían decir nuestros nombres.

Para eso somos sus constructores, sus formadores -dijeron entre sí el Creado, Varón Creado. Y les dijeron: 49

-Os cambiaremos porque no fuiste buenos, no hablasteis. Así que cambiamos nuestro parecer. Vuestro zacate, vuestro grano, vuestro lecho, vuestro deambular, vuestro destino es el barranco, la selva, por que no fue buena vuestra invocación, no nos llamasteis

...vuestras carnes serán comidas es vuestro destino. 50

-¿No habrá amanecido? Haremos quien nos busque, quien nos guarde.

¿Cuándo nos invocaran, dándonos prioridad sobre la tierra? 51

(Y decidieron hacer un nuevo intento de crear al hombre)

Entonces se buscó la manera de hacerlo; de tierra, de lodo le hicieron los músculos, pero vieron que no resultó bien por que era flojo, se mantenía estirado, aplastado, agachado; y se aguaba, es decir, se disolvía.

No movía la cabeza y tenía la vista fija hacia abajo; no podía mirar atrás girando la cabeza.

Habló, pero no tenía entendimiento, en verdad se deshacía en el agua, no era macizo. Entonces dijo, El Arquitecto, El Formador: -Resultó agachado, no camina.

Se hizo estéril y le falta entendimiento.

De una vez lo desbarataron

Decidieron hacer un hombre de madera y procedieron: 52

Que se hagan gente de madera, de madera labrada, que hablen, que platiquen sobre la tierra.

-¡Originaos!- dijeron entonces, sólo lo dijeron y al punto se hicieron muñecos de madera labrada, engendraron como gentes, hablaron como gentes. Ellos eran los habitantes de la tierra que resultaron, se multiplicaron, tuvieron hijas, hijos los muñecos de madera labrada, pero no tenían nada de espíritu, mejor dicho nada de pensamiento, no pensaban en el Arquitecto, en el Formador.

... no pensaron en el Espíritu del Cielo y así cayeron en desgracia; fue prueba, es decir, fue remedo de gente.

De repente los exterminaron, los eliminaron, mejor dicho los destruyeron, mataron a la gente de madera labrada.

El Espíritu del Cielo ideó mutilarlos; grande fue la mutilación que les sobrevino a la gente de madera labrada.

Los micos que están hoy en la selva son restos de esa gente, huella de que existieron. 53

“ Los formadores pláticaron y decidieron poner alimento y bebida saludable en el interior del ser humano; por ello de maíz blanco y amarillo formaron su carne y prepararon líquidos con los que hicieron su sangre, produciendo su gordura y vigor. Y como tenían apariencia de hombres, hombres fueron; hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas; eran hombres buenos y hermosos. Fueron dotados de inteligencia; vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo... las cosas ocultas por las distancias las veían todas sin tener que primero moverse ; en seguida veían el mundo y así mismo desde el lugar donde estaban lo veían... Y en seguida acabaron de ver cuanto había en el mundo. Luego dieron gracias al Creador y al Formador: “¡En verdad os damos las gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca, vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra...”

Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. “No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras; todo lo saben, lo grande y lo pequeño”, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente los progenitores: “¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Qué su vista alcance a lo que está cerca, que sólo vean un poco de la faz de la tierra! No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras nuestras? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan?”. Así dijeron... Así hablaron y en seguida cambiaron la naturaleza de sus obras, de sus criaturas. Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo eso era claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría y principio de la raza Quiché... Allí estaban sus mujeres, cuando despertaron, y al instante se llenaron de alegría sus corazones a causa de sus esposas ⁵⁴

Principal Guacamayo, el Maestro Mago y Brujito:

No había, pues, más que una luz confusa en superficie de la tierra, no había sol. Uno llamado Principal Guacamayo se enorgullecía. Al principio existieron el cielo, la tierra, pero ocultas estaban las fases del sol, de la luna. El, pues, decía: “En verdad, la posteridad de esos hombres ahogados es extraordinaria”. ⁵⁵

Principal Guacamayo decía eso porque había ocurrido grandes diluvios de agua y también de una sustancia oscura como resina que cayó de los cielos. Durante

mucho tiempo los hombres tuvieron que caminar por lugares desconocidos huyendo del frío y buscando alimento. Usaban el fuego pero cuando se les apagó Tuvieron que inventarlo frotando maderas. Al principio se encontraron en el mar, y caminando sobre él en medio de un inmenso frío llegaron a otras tierras. El sol y la luna no se veían. Las tribus se habían separado tanto a lo largo del tiempo que cuando un grupo se encontraba con otro ya no se entendía. Era el tiempo en que se buscaba el sol que calienta y los bosques y los animales. No había casas y sólo las pieles de algunas fieras servían de abrigo. Pero cuando los pobladores primeros llegaron a las tierras llenas de selvas y ríos y volcanes, Principal Guacamayo todavía quería hacer creer que él era el sol y la riqueza.

“ Yo soy, pues, grande por encima del hombre construido, del hombre formado. Yo el sol, yo la luz, yo la luna. Que así sea. Grande es mi luz. Por mí andan, caminan los hombres. Mis ojos, en metales preciosos resplandecen, de gemas, de verdes esmeraldas. Mis dientes brillan con su esmalte como la faz del cielo. Mi nariz resplandece a lo lejos como la luna...” Así decía Principal Guacamayo, mas en verdad. Principal Guacamayo no era el sol.

Dos dioses, dos engendrados que se llamaban Maestro Mago y Brujito, espiaban a Principal Guacamayo cuando trepaba a un árbol para comer sus frutas. Después, Principal Guacamayo fue tiroteado con cerbatanas por Maestro Mago, quien le plantó la bala de la cerbatana en la mandíbula; gritó a voz en cuello al caer del árbol al suelo: Maestro Mago corrió con la intención de ir a matarlo pero al llegar hasta él fue asido violentamente, fue sacudido hasta que Principal Guacamayo arrancó uno de sus brazos huyendo con él. Llegado a su casa, puso el brazo sobre el fuego para que su dueño fuera a buscarlo. Por su parte, los dos engendrados partieron en busca de su abuelo Gran Cerdo del Alba y de su abuela Gran Tapir del Alba y con ellos tramaron un ardid. Convertidos en dos niños, los engendrados acompañaron a sus abuelos a casa del Principal Guacamayo.

Viéndolos llegar, el jefe Guacamayo estaba tan extenuado por el dolor de su mandíbula que se dirigió a los extraños. *“¿Qué hacéis? ¿Qué curáis?”*, dijo el jefe. *“Solamente sacamos de los dientes los animales, curamos los ojos, componemos solamente los huesos, Tú, Jefe”* respondieron. *“Muy bien. Curadme en seguida, os suplico, mis dientes, que verdaderamente me hacen sufrir. Cada día no tengo reposo, no tengo sueño, a causa de ellos y de mis ojos. Dos engañadores me han disparado con cerbatana, para comenzar. A causa de esto no como ya. Tened, pues, piedad de mi rostro, pues todo se mueve, mi mandíbula, mis dientes.”*

“Muy bien, Tú, Jefe. Un animal te hace sufrir. No hay más que cambiar, que sacar tus dientes. Tú” *“¿Será bueno quitarme mis dientes?. Por ello soy jefe; mis ornamentos; mis dientes y mis ojos”*. *“Pondremos al instante otros en cambio, huesos puros y netos entrarán”*. Ahora pues, esos huesos puros y netos no eran más que maíz blanco. *“Muy bien. Retiradlos pues y venid en mi ayuda”*, respondió él. Entonces arrancaron los dientes de Principal Guacamayo: no se le puso en cambio más que maíz blanco: Al instante descendió su faz: no pareció ya jefe. Se acabó de quitarle los dientes en pedrería que, brillantes ornaban su boca. Mientras que se cuidaban los ojos de Principal Guacamayo se desollaron sus ojos, se acabó de quitarle sus metales preciosos. Pero él no podía ya sentirlo; todavía veía cuando lo que le enorgullecía hubo acabado de serle quitado por Maestro Mago, Brujito. Así murió Principal Guacamayo cuando Maestro Mago vino a recuperar su brazo... El brazo fue pegado: pegado estuvo bien. Ellos no quisieron obrar así más que para matar a Principal Guacamayo: consideraban como malo que se enorgulleciese. En seguida los dos engendrados caminaron, habiendo ejecutado la Palabra de los Espíritus del Cielo. Luego, los engendrados se dirigieron prestos a cumplir el mandato que les habían encomendado las potencias del Cielo, las Palabras del Cielo que son: Maestro Gigante (Relámpago), Huella del Relámpago, Esplendor del Relámpago. Y ellos les habían ordenado destruir también a los dos

descendientes de Principal Guacamayo: un hijo llamado Sabio Pez-Tierra y otro llamado Gigante de la Tierra. Ellos asolaban la vida y fueron muertos por los engendrados. Así, muchas fueron sus obras, pero les quedaba encerrar al mal en su territorio por que estaba diseminado por todas partes y mezclado en todas las cosas. 56

Los infiernos y el juego de pelota: El reino de Xilbabá es un mundo subterráneo en el que están todos los daños que padece la humanidad. Desde allí salen las enfermedades, los rencores y las luchas fratricidas. Y allí son arrastrados únicamente aquellos que han hecho el mal, porque antes de que Maestro Mago, Brujito bajaran al Xilbabá todos los humanos, y no sólo los malos, eran conducidos allá. Ahora bien, hubo un tiempo en que los padres de Maestro Mago y de Brujito, llamados Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, andaban por las superficies del mundo. Cuando ellos andaban por la superficie del mundo. Cuando ellos tomaban sus escudos de cuero, sus anillos, sus guantes, sus coronas, sus cascos y su pelota, los del Xilbabá se ofendían mucho. Y cuando peloteando en el juego hacían temblar la tierra, todo Xilbabá se encolerizaba. Hasta que un día, los-de-abajo mandaron ante ellos sus embajadores con la propuesta de disputar en el juego de pelota. Pero los de Xilbabá los traicionaron y los sacrificaron- Y así quedó sin venganza el ultraje hecho al Cielo.

Ahora bien, Maestro Mago, Brujito se regocijaron de ir a pelotear en el juego de pelota. Fueron lejos a jugar solos: barrieron el juego de pelota de su padre. Entonces los jefes del Xilbabá los oyeron. “¿Quiénes son esos que comienzan ahora a jugar sobre nuestras cabezas, que no se avergüenzan de hacer temblar la tierra?” Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago, que quisieron enorgullecerse ante nuestros rostros, ¿no están muertos? “Que se vaya, pues, a llamar a esos”, dijeron Supremo Muerto, Principal Muerto, a todos los jefes.

Enviaron, dijeron a sus mensajeros: "Id a decirles que se vengan. Aquí queremos pelotear con ellos; dentro de siete días jugaremos", dicen los jefes.

Recibido el mensaje, Maestro Mago, Brujito recordaron la traición que los del Xilbabá habían hecho con Supremo Maestro Mago, Principal Maestro Mago. Entonces se dirigieron al mundo subterráneo aceptando el desafío. Descendieron la rápida pendiente y pasaron los ríos encantados y los barrancos; llegaron a las encrucijadas malditas y fueron adonde estaban los de Xilbabá. Los jefes habían puesto en su reemplazo muñecos de madera para que nadie les viera su verdadero rostro (y también ocultaban sus nombres para ser más eficaces). Pero los visitantes todo lo sabían y dijeron: "Salud, Supremo Muerto, Salud, Principal Muerto, Salud, Extiende tullido, Salud, Reúne Sangre, Salud, El del Absceso, Salud, El de la Ictericia, Salud, Varilla de Huesos, Salud, Varilla de Cráneos, Salud, Gavilán de Sangre, Salud, Dientes Sangrientos, Salud, Garras Sangrientas". De todos descubrieron los rostros, nombraron todos los nombres; no hubo ni un nombre omitido.

Los jefes, refunfuñando los invitaron a sentarse en un banco pero ellos rehusaron por que era una piedra quemante. Por lo cual los de Xilbabá les ofrecieron habitaciones en la Mansión Tenebrosa y les dieron pino encendido para que se iluminaran y tabaco para que fumaran. Luego de esa noche los fueron a buscar para jugar a la pelota y los engendrados ganaron a los de Xilbabá. Los jefes los enviaron a descansar entonces a la Mansión de Obsidiana, plagada de guerreros, pero salieron ilesos y listos para un nuevo juego de pelotas que también ganaron. Fueron regalados pues, con un descanso en la Mansión del Frío Incalculable, en la que denso granizo se agregó como homenaje. Salidos de allí pasaron por la Mansión de los Jaguares en las que las bestias feroces huyeron espantadas. Y así por la Mansión del Fuego, por la de los Murciélagos, para ir a pelotear nuevamente y concluir el juego con la derrota de Xilbabá. Entonces, los jefes

ordenaron hacer una piedra quemante como un asador y les pidieron a los engendrados mostrar su poder arrojándose allí. Estos cumplieron y se quemaron, se achicarraron, quedaron sus huesos blancos. Y entonces los de Xilbabá gritaron: “¡Los hemos vencido!”. Luego molieron los huesos y fueron a esparcirlos por el río. Al día siguiente, los engendrados regresaron en la forma de dos hombres muy pobres y danzaron en la puerta de Xilbabá. Llevados ante los jefes, los pordioseros mostraron muchos prodigios: incendiaban algo que luego se regeneraba, destruían algo que luego se recomponía y, animados por esa magia, los jefes pidieron: “¡Matad a un hombre y luego revivadlo!”. Así fue hecho. Luego pidieron: ¡Ahora despedazaos entre vosotros y juntad vuestras partes!” Así fue hecho. Estas palabras fueron dichas por el Supremo Muerto, Principal Muerto: “¡Haced lo mismo con nosotros, sacrificadnos!”. Así dijeron Supremo Muerto, Principal Muerto a Maestro Mago, Brujito. “Muy bien, vuestros corazones revivirán. La muerte ¿existe para vosotros? Debemos regocijarnos, oh jefes, de vuestros hijos, de vuestros engendrados”, fue respondido a los jefes. He aquí que sacrificaron primero al jefe supremo llamado Supremo Muerto, jefe de Xilbabá. Habiendo muerto Supremo Muerto, se apoderaron de Principal Muerto y lo inmolaron sin hacer revivir su rostro. Entonces, viendo a sus jefes muertos, abiertos, los de Xilbabá huyeron. En un instante estaban abiertos, de dos en dos, en castigo a sus rostros... Todos sus hijos, su prole fueron a un gran barranco, llenando de un solo bloque el gran abismo. Allí estaban amontonados...

Así fue vencido el gobierno de Xilbabá; sólo los prodigios de los engendrados, sólo sus metamorfosis, hicieron esto. Los engendrados se hicieron conocer por sus verdaderos nombres y proclamaron la venganza de sus padres Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago: “Puesto que ya no es grande vuestra gloria, puesto que vuestra potencia ya no existe, y aunque sin gran derecho a la piedad, vuestra sangre dominará todavía un poco... Todos los hijos del alba, la prole del

alba, no serán de vosotros; sólo los grandes habladores se abandonaran a vosotros. Los del Mal, Los de la Guerra, Los de la Tristeza, Los de la Miseria, vosotros que hicisteis el mal, lloradles.

Ya no se agarrará a todos los hombres súbitamente como vosotros lo hacíais”.

Y se dirigieron a sus padres que habían sido sacrificados en otros tiempos en el Xilbabá: “Somos los vengadores de vuestra muerte, de los tormentos que se os hizo sufrir”. Así se ordenaron a los que ellos habían vencido, a toda Xilbabá. Se elevaron en seguida de por aquí, en medio de la luz: subieron de repente a los cielos. Y el uno fue el sol, el otro la luna e iluminaron la bóveda del cielo, la faz de la tierra. ⁵⁷

PROCEDIMIENTOS DE LA CONCIENCIA INSPIRADA:

Entendiendo a la inspiración como una capacidad para meterse en un espacio mental. En este capítulo relataremos algunos ejemplos de ese estado teniendo como referencia que es imposible detallar tal cantidad de experiencias en la historia, el grado de dificultad rebasa este estudio.

Desde donde comenzar a descubrir esas estrellas ocultas que son los estados de inspiración, surgen en la lejanía del tiempo, a través de los milenios allá en los comienzos del fuego, cuando nuestra primera intuición fue acercarnos a él, nuestra segunda intención inspiradora fue la producción, hacer que la chispa se convirtiera en brasa, para ello se necesitó un hongo, a veces tóxico y necesitó un soplo de aire para encenderse, es ahí donde surgen las primeras imágenes religiosas, es la conformación de la estructura de lo religioso, que se manifiesta en el fuego, después de haber aprendido como prolongar la vida aletargada en brasas, pero protegido por las cenizas, de ahí surge la muerte aparente y las resurrecciones del fuego, y con el largo transcurrir muchos de esos hongos o sustancias que están cerca de los fuegos rituales, (ya que los humos son propiciadores a los dioses) se incorporan al ámbito religioso, también las creencias sobre la resurrección. En el matriarcado encontramos el manejo de los “jardines de deleite”, también el poder regenerador de la energía, el uso de altares y grutas, donde se pone de manifiesto la imaginería de las grandes diosas, el poder de generar y dar vida (energía vegetativa-sexual) como dirección mental.

Hemos entrado por la arqueología de las religiones viendo cómo procesaban, en los hechiceros primitivos, la magia tenía implicancias religiosas muy fuertes. Hay un tipo de experiencia que está relacionada con sustancias, que impacta profundamente y se prolonga por mucho tiempo en la historia, hay una sustitución del yo

por una fuerza, un espíritu, surgiendo el animismo, la magia y da origen al chamanismo.

La magia no apela a la trascendencia, a diferencia del mito.

En el chamanismo primitivo, hay un intérprete que explica de donde descende ese grupo humano, pasando por diversos animales hasta llegar a aquél que representa a la tribu, es una especie de historia en el totemismo, son los brujos los conocedores que van relatando lo que pasó, tienen poder de curaciones y si la gente tiene problemas obstruyendo el paso energético, entonces es necesario correr el alma para restablecer el funcionamiento adecuado del cuerpo, hacen un traslado dentro del sujeto. Ellos desplazan al alma, no al yo.

El chamán sale de su cuerpo y entra en el del otro para realizar ciertas operaciones, es un trabajo en parte energético y su trasfondo es una ideología animista. Los diversos apoyos, bailes, sustancias, ritos, iniciaciones, son para entrar en trance y varían de acuerdo a las regiones o pueblos.

En el neolítico llamado “la rebelión del siquismo”, intervienen en los procesos de la tierra, asentamientos humanos, cultivos, domesticación de los animales, acelerando procesos; en el contacto con el barro cocido, la cerámica, la metalurgia, es un juego de luces y bengalas multicolores en la conciencia, el surgimiento de una nueva cosmología, a la vez que por primera vez relacionan el vínculo sexual al nacimiento.

Una nueva sacralidad surge con la formación de los “oficios”, el alfarero, el herrero y por último el alquimista, son los señores del “fuego”, de las formas, ahí hay procedimientos en el trabajo con la materia, es un sistema de fuerte alegorización y asociación, son procesos mentales relacionados con la materia, el operador debe “resonar” con la materia en un argumento de transformación, como registro: “de-

bieron sentir la embriaguez del demiurgo: acababan de descubrir un agente de transmutación” ⁵⁸ En Egipto la alquimia está más ligada a los objetos, trabajan con los fuegos, piedras, metales, vidrio; en la China el trasfondo es la búsqueda de la inmortalidad, y una de las derivaciones del taoísmo es la alquimia, está atestiguada desde el siglo II a.n.e., y ya en el siglo III se la describe como una técnica ritual que incluye teorías cosmológicas, medicina, metalurgia y tradiciones esotéricas que queda en manos de la “cofradía” de los “fangshi” (Maestros). Las creencias de estos especialistas se fundieron con técnicas pertenecientes a Escuelas independientes como la del Yin-Yang, y la de los Cinco Agentes (madera, fuego, tierra, metal y agua), juntándose en un solo cuerpo, también contaban con un “oficio”, con una gran variedad de plantas y minerales producían distintos tipos de sustancias medicinales que ponían en resonancia al aprendiz.

Hacia el siglo IV la alquimia va cediendo paso a la alquimia interior o alquimia mental. Para llevar a cabo la Gran Obra que volverá a unir los dos componentes, el adepto contempla su propio cuerpo como el laboratorio; el corazón y los riñones son el crisol y el horno y las materias que deberán usarse son los Tres Tesoros: Esencia (jing), que corresponde grosso modo con el cuerpo físico. Energía (qi), que se asocia con el aliento interior, la energía vital y también con la respiración. Espíritu (shen), que se relaciona con las funciones de la mente.

El alquimista debe recoger estos tres elementos, como si de minerales o plantas medicinales se tratase, y mezclarlas dentro del crisol (los centros situados en distintas partes del cuerpo) para su cocción, gracias a la acción del pensamiento concentrado, que representa el fuego.

Este trabajo se completa en cuatro etapas claramente diferenciadas, que pueden variar ligeramente, dependiendo de la Escuela o el Maestro, pero que siguen un proceso gradual de refinado interior, una ascesis.

La alquimia India está referenciada como técnica espiritual, la simbiosis entre Yoga-Tántrico y alquimia está atestiguada por diferentes textos. La *“ciencia del mercurio”* es una rama del Hatha –Yoga. Esto no constituye un abandono de los procesos metalúrgicos que fueron detallados por los autores indios. Además las prácticas sobre la materia nunca fueron prácticas puras, constituyéndose mucho más tarde la disciplina material, que en la actualidad es una síntesis de las vías húmeda y seca.

En todos estos procesos hubo intencionalidad e intuición eso está en la conciencia.

Nuevas luces van surgiendo en los comienzos de la historia, e iluminan a esas ciudades nacientes, es el tiempo de las “fiestas” el tiempo del dios, las celebraciones esos vórtices de unidad psicológicas, esas festividades que dan el carácter a toda una cultura, las entradas a otros espacios, al igual que las danzas sagradas.

La fiesta hoy ha dejado de ubicarse en el templo, al lado de la celda del dios, se ha desligado de lo sacro, pero en otros tiempos era la entrada a ciertos procedimientos que los hombres han registrado como “la experiencia primera de la sacralidad del tiempo”, los griegos llaman a la fiesta “heorte” que indica alegría, deleite, celebración, los romanos hablan de “feriae”, días de rendir homenaje a los dioses con cultos y sacrificios. Algunas de las fiestas que cubren el antiguo calendario, las Panateas, Oscoforias, las Apaturias, las Leneas, Anthesterias, Delfinias, Brauronias en Grecia, y en Roma las Carmentalia, Lupercalia, Harentalia, las Lemurias, Parilia, Quiromalia, las Saturnalias, entre otras. Las fiestas se celebran en las cumbres de las montañas, lo más cerca del cielo, así se invocaba a Dionisos, a Apolo el vaticinante, a Baco coronado de hiedras, a Orfeo, también encontramos las fiestas eleusianas consagradas a Deméter, son fiestas ceremoniales de iniciaciones y misterios.

Las entradas estaban inducidas por sustancias, música, danza o sexo.

La fiesta del Año Nuevo en la Mesopotamia es el inicio de un nuevo ciclo anual, es un rito de pasaje, se entra a otros espacios para lo cual hay que ponerse en situación, eso lo daba el contexto cultural, sin ese armado cultural era difícil entrar por que le da dirección a la experiencia.

Tenían un argumento general, eran prácticas colectivas de tipo “transferencial” y también se realizaban experiencias de tipo guiadas con las mascaradas carnavalescas. Se transitaba por distintos planos como sistema de apoyo, en los bajos-infiernos se tenía el registro por medio de las representaciones, plano medio entrada a la ciudad por la vía procesional, y por último en lo alto en el zigurat, se concluía en una hierogamia sagrada.

Todo el pueblo participaba de un mismo clima mental, al ubicarse en el “templo” y la práctica de la hierogamia se realizaba entre la sacerdotisa y el rey, subiendo la energía desde el plexo productor hasta la cúspide.

El Descenso a los Infiernos se trata de una iniciación, la más antigua bajada relatada es de Inanna, Istar, cuando los antiguos rituales estaban asociados al ciclo lunar, asimismo en Dionisos y Orfeo también hay una bajada a los infiernos, aquí se trabaja internalizando la experiencia, se repliegan los sentidos, las sensaciones y memoria, partiendo de los estados altos de la conciencia hasta la vitalidad difusa y regresando a lo luminoso, hay un propósito que la dirige, y en el relato se encuentra presente “el alimento y el brebaje de la vida”, símbolo del conocimiento y de la inmortalidad.

El Dios único, como la experiencia de Akenatón, el sol que descendía en forma de “*esfera*”, una revelación y un único objeto, internalizando la imagen del sol producía una experiencia profunda, creyendo ver en él un “símbolo de una realidad mayor” acompañado de un fuerte propósito que seguramente tenía que ver con la búsqueda de la trascendencia, y un estilo de vida que lo acompañó desde joven “vivir en la Maat (verdad)” dando origen a la religión de Atón, con características de abstracción; se eliminaron los templos, sacerdotes y todo símbolo de culto, salvo la imagen de la esfera que era interna como representación, a pesar que en los papiros y estelas se lo ve como un disco solar, esto era por que todavía no manejaban la perspectiva ni la profundidad de campo en la imagen.

Su rebelión creó conflictos en el sistemas de creencias de la época al haber eliminado a los dioses antropomorfos.

Moisés, que no era del “gremio”, de aquellos que vinieron a dejar su mensaje, tuvo un encuentro con la luz, una conversión o iluminación, “*descendieron como lenguas de fuego*” es la revelación de un dios único, pero ha estado precedida por una fuerte acumulación y búsqueda del sentido de vida, su traducción fueron las dos tablas de la “ley”, los diez mandamientos que los hombres debían observar para acercarse a Dios.

Se necesitó 40 años en el desierto para modificar a la conciencia, pasar del registro de muchos dioses a un solo dios, un largo proceso orientado, que culminó cuando Moises muere antes de llegar a la tierra prometida, necesitaba un cambio

profundo en la estructura de la conciencia para producir modificaciones y que surgiera algo nuevo.

Zaratustra también con registros de un dios único, configura una experiencia profunda, su traducción son los *Yasnas*, que están plasmados en el libro Avesta, toma contacto en su búsqueda con los Magos y sus doctrinas místicas, quedando todavía rastros de su obra en los parsis.

El ingreso a las antiguas Escuelas de los misterios era en forma de iniciación, la gnosis, el conocimiento que sería comunicado al iniciado era de naturaleza sagrada, el propósito era cambiar la cualidad del alma para elevar la conciencia, a través de la muerte iniciática el ser humano busca trascender.

Las religiones místicas “lo que no se puede decir”, sus ritos complejos nos indican la disposición en que se debe colocar el iniciado, el clima mental lo pone el armado escénico.

En Egipto, la Escuela se manifiesta en los Misterios de Osiris, los sacerdotes reales del Sol pactaron con el culto místico de la muerte, la resurrección y la inmortalidad, los procedimientos están registrados en los textos o Declaración, y son acompañados de los Textos de Las Pirámides, de los Sarcófagos y el Libro de los Muertos, por medio de estas guías se lograba su objetivo: “despertar a Osiris” y “poner en movimiento su alma” o doble llamado ka que aseguraba al hombre la perdurabilidad de la vida eterna, para ello se requería alimentar el alma con impresiones, se necesitaba sensaciones para no disolverse, de ahí deriva la importancia de los ritos, lo que daría tiempo para que el ba o espíritu se genere si es que el ka o alma no se ha disuelto antes y volvería al cuerpo cuando el espíritu se configuraba. La religión mística da testimonio del triunfo de Osiris, un dios que muere

despedazado al igual que Dionisio y renace; el relato sagrado confería al drama ritual una eficacia sobrenatural en la religión.

En el culto de la Diosa Madre o Magna Mater del Asia Menor, o Méter como la llamaron los griegos, cuyas ceremonias pueden ser rastreadas en diferentes pueblos, existiendo diferentes formas de ritos personales y secretos de “telethai” y “mysteria”, los más conocidos era el taurobolium. En los misterios de Isis, el clero residente debía ejecutar ciertos servicios diarios para los dioses egipcios, que incluían los oráculos del sueño, la práctica de la confesión de los pecados como requisito para la sanación y la purificación. Los misterios de Mitra también son “telethai” (sacrificios de índole mística), se celebraban en las cuevas profundas donde pequeños grupos se reunían para las iniciaciones y las comidas sacrificiales delante de la representación de Mitra, dando muerte al toro que siempre ocupaba el ábside de la “cueva”.

La katharsis era parte del proceso de purificación, mecanismo necesario para poner a la conciencia en “situación”, además de ciertos brebajes o comidas que permitían al iniciado ver otras “realidades”. En la llamada *“Liturgia de Mitra”*, se habla de un zumo de plantas y especias, preparado con la planta llamada “kentrites”, que después de profetizar, el iniciado se vea liberado de su alma y no estará en “sí mismo”. No podemos afirmar que sea el Haoma, lo dejaremos para un próximo estudio.

El dios “Dionisos es el dios de todo tipo de embriaguez que anula la normal condición psíquica del ser humano, su normal nivel de vigilia su yo, que controla, calcula y teme. El estado de embriaguez dionisiaca puede ser inducido por el vino y la savia amarga y tóxica de las hojas de la hiedra, por la música, por la danza, por el sexo. Pero su fin es la experiencia religiosa: el éxtasis, el salir de sí mismo, del normal nivel de conciencia, lo que le permite comunicarse con lo divino”.

“Las bacantes buscaban un éxtasis lúcido del cual no estaba separada la luz del conocimiento y de la comprensión, la *mania* dionisiaca sería entonces un nivel superior de conciencia en el cual la embriaguez, el entusiasmo se encuentra unido a un estado de claridad mental” ⁵⁹

La base de este estado era la energía sexual.

En el caso de los órficos, se entendía que la búsqueda era la liberación del alma, al afirmar el origen divino del alma, la inmortalidad y la trasmigración de las almas. Las prácticas órficas-dionisiaca estaban destinadas a obtener una conversión en la dirección (hacia donde se va) de tal fuerza que producía cambios en la conciencia, una gran conmoción y una *kátharsis* (purificación) como núcleo central, además incluía una vida vegetariana y el respeto por la vida y el prójimo, para alcanzar la salvación era necesario la iniciación, los ritos se colocaban bajo el patrocinio de Apolo, que es el dios de la sabiduría, la calma ordenada opuesto a Dionisos, y se apoyaba en himnos o plegarias métricas que se cantaban en escenas sacrificiales, y música apaciguadora (lira). El estado final que alcanza el alma liberada, es descrito en las láminas órficas de oro, guías o “camino internos” que se colocaban en la boca cuando morían los iniciados, recordándoles el viaje al más allá, y la importancia de beber agua sólo del lago de Mnemosyne, para no olvidar su origen divino.

En Eleusis, el culto de Deméter y Pérsefone, incluía un matrimonio sagrado, entradas por sexo y también un éxtasis por sustancia, todos los misterios ponen al participante en “situación” para poder producir la entrada a esos estados de conciencia alterados.

El manejo de sustancias se remonta al surgimiento de los homínidos, se podría decir que la clave del surgimiento de la religión es una sustancia, no es de extrañar su importancia en los ritos religiosos de antiguas civilizaciones, de todos los continentes para comunicarse con los dioses y lo sobrenatural, los mitos de los

jardines de deleite, paraísos, edenes, jardines enjorados y plantas que permiten la inmortalidad están bien atestiguadas por las historias mitológicas de esas culturas, no hay pueblo que no haya tenido un contacto con un tipo de sustancia.

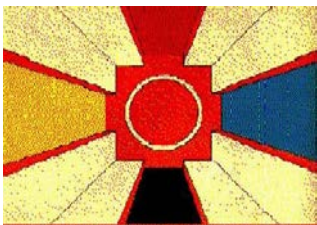
El objetivo del yoga es suprimir la conciencia normal en busca de una conciencia diferente. Patanjali define al yoga como : “la supresión de los estados de conciencia” un sistema complejo de; gnosis (conocimiento), técnicas ascéticas, respiratorias y contemplativas, procedimientos que buscan la transmutación, la abolición de la condición humana.

Además de la gnosis, el darsana implica una práctica, una ascesis, en resumen una técnica fisiológica, las variedades de yoga (tantrismo, erótica mística, shivaismo etc) sus raíces son energéticas y permiten la experimentación, ya que se concede una gran importancia a la experiencia, es decir al registro de los diferentes estados de conciencia.

“En los símbolos complejos operativos (los mantras, yantras), son recursos para transformar cosas y transformarse uno mismo, es una forma mental, al igual que la utilización de las ruedas de oraciones, la utilización de las ceremonias, todo eso tiene poder en sí. Y es importante que se haga con una precisión enorme sino es como que uno se equivocara en un engranaje de una máquina. No se puede hacer una ceremonia de un modo o de otro y no se puede hacer buscando significados, sino dándole sentido operativo, es independiente del operador como funciona esto. Es la ceremonia la que produce el asunto, es otro modo de ver el mundo.”

“Los monasterios son especies de máquinas, puestas así, son especies de máquinas donde se realizan prácticas de transformación. ¿Qué es un monasterio?, es una máquina de transformación. ¿Para nosotros qué es nuestra Sala?, visto así: una Sala es una máquina que actúa como un condensador de energía. Es un poco especial. Entonces , están todos esos fenómenos de resonancia, de esta forma esférica, donde corre la voz por las paredes y se

concentra en el centro, la gente hace sus oraciones o sus repeticiones de ciertas cuestiones y todo eso va produciendo una formación en algo que parece una ceremonia. Es un modo de ponerlo, dentro de las cosas de las prácticas. El simbolo de escuela es una maravilla en ese sentido.” ⁶⁰

LA ESCUELA EN EL PROCESO HISTORICO:

Hay una profunda conectiva entre mito y Escuela, están estrechamente unidos por experiencias comunes en determinados momentos históricos.

“La Escuela es la herramienta más completa y eficaz con que puede contar el ser humano para su conocimiento y desarrollo esencial. La Escuela es el centro de trabajo más íntimo, más entrañable de la humanidad desde donde irradia el continuo impulso de superación y libertad.

Desde el comienzo de la historia, la Escuela está ligada a lo más profundo y recóndito del ser humano. Esas profundidades se expresan mediante símbolos, actitudes y obras comunes a todas las épocas y latitudes. Esas profundidades se expresan en los sueños de distintas edades, en los mitos, leyendas y religiones. La Escuela tiene un núcleo que no varía con las épocas y que resurge siempre aunque se modifiquen las condiciones externas de existencia.

Las manifestaciones externas de la Escuela son epocales. Así, la Escuela se cubre de elementos periféricos para actuar y comunicarse con el mundo, cambiando de ropajes y decorados, adaptando su lenguaje y creando en ocasiones movimientos externos que permiten la comunicación entre dos mundos. Los movimientos mueren, los decorados mutan, los ropajes y el lenguaje se transforman, pero la Escuela permanece y permanecerá inmortal mientras exista el hombre.

Las formas externas que tomará la Escuela en el futuro son impredecibles...

La organización de la Escuela varía de acuerdo a las circunstancias, creándose organismos duraderos o efímeros que a veces tienen carácter institucional como sucedió en India y China o en los misterios griegos y en las escuelas pitagóricas y neoplatónicas del renacimiento occidental.

Los misterios egipcios y las enseñanzas monásticas tibetanas tuvieron esa particularidad, exaltada al plano de superstición.

La Escuela nace, se desarrolla o se aletarga en distintas épocas pero siempre (en distintos lugares) están actuando algunos centros. Las coincidencias profundas en doctrinas prácticas, disciplinas y símbolos producidas por civilizaciones alejadas entre sí en el tiempo, denotan que se trata de la misma y verdadera Escuela.

Cuando se advierten diferencias sustanciales en las enseñanzas de distintos centros puede sospecharse la falsedad de algunos de ellos, o la participación de traductores, comentaristas o intérpretes sin conocimiento profundo. Opuestamente, para encontrar las coincidencias, debe rastrearse en las profundidades de las distintas manifestaciones, dejando de lado consideraciones periféricas, atribuibles a los ámbitos culturales en los que éstas se expresan. ⁶¹

Las disciplinas son sistemas específicos de Escuela, a diferencia del cuerpo de doctrina y el conjunto de prácticas. ⁶²

Las disciplinas que hoy conocemos se apoyan en los descubrimientos que realizaron diferentes pueblos en un lapso no mayor a los siete mil años, y algunas de ellas estuvieron relacionadas a Escuelas en la antigüedad, al igual que los “oficios” que han acompañado a la Escuela.

CONCLUSIÓN:

El mito es la vía para recordar esas experiencias que conmocionaron a pueblos y civilizaciones, para poder producir esas modificaciones en la conciencia que impactaron profundamente que hacen que surja algo nuevo. El relato siempre habla de espacios no conocidos, que conmueven y traducen experiencias profundas que nos llegan como creaciones, dioses, cielos e infiernos, paraísos enojados y mundos mas allá de nuestra percepción, también es la conectiva con la Escuela que se expresa silenciosamente en la historia, a través del mito, la leyenda y las religiones y permite la comunicación entre esos dos mundos.

Este es el sentido que han tenido los mitos de todas las culturas: transformar la visión de los pueblos. En rigor, con ellos se ha tratado de transformar a los no iniciados en iniciados. ⁶³

¿Cómo será el mito universal que nos llevara a un nuevo paradigma histórico? seguramente suave, vaporoso, y fluirá como arena entre los dedos de una mano, sin dirección y será el sentir de muchos.

Se apoyará en el Mensaje de Silo, en los procesos del espíritu que es una sustancia diferente, sutil, leve para producir el mito.

Si nos movemos con esa sustancia de la espiritualidad, el largo proceso de mitificación nos permitirá una nueva creación, tal vez lo que se construya en esta generación, el tiempo lo borrará pero no así la esencia de la nueva espiritualidad que renacerá poniendo al hombre en contacto con su interna luminosidad.

Teniendo como ámbitos los Parques de Estudios y Reflexión, las herramientas para nuestra construcción serán el libro del Mensaje, la conectiva entre salitas, y una nueva espiritualidad que se desarrollara sin orientación y serán los dioses de esta historia la gente sencilla y humilde en su corazón.

La Escuela seguirá interrelacionada con este proceso como ámbito de Estudio y Reflexión, tal vez con nuevas formas, por que la *Escuela permanece y permanecerá inmortal mientras exista el hombre.*

En síntesis:

“La historia de nuestro despertar como humanos tiene muchos comienzos, pero no tiene fin, sus inspirados provienen de muchos tiempos y lugares, cada uno de ellos nos llevó a develar un paso más de la conciencia inspirada, ¿de dónde viene todo esto? como evolucionamos de grupos pequeños de errantes, de cazadores y recolectores viviendo bajo las estrellas para convertirnos hoy en los constructores de una civilización universal, como llegamos desde allí hasta aquí, tal vez ayudo esa larga cadena de inspirados a proporcionarnos un Plan y un Propósito, tal vez sea cierto aquellos mitos donde los planetas, las estrellas, las galaxias, nosotros mismos y toda la vida, está hecha del mismo material estelar.” 64

NOTAS:

- 1.-Sinóptico Siloista (Temas de Escuela) H. Van Doren. Editorial Trasmutación. Pág. 8- Chile 1973
- 2.-Sinóptico Siloista (Temas de Escuela) H. Van Doren. Editorial Trasmutación. Pág. 8-Chile 1973
- 3.-Así hablaba Zaratustra. F. Nietzsche. Editores Mexicanos Unidos. Pág. 15. México 1992
- 4.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua. Pág.81. Yasna XXIX. España 1992
- 5.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua, Yasna XLIV. 3 al 6. Pág. 110-111. España 1992
- 6.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua, Yasna XXX 3 al 7.pág. 88-89. España 1992
- 7.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua, Yasna XLV 2. Pág.114. España 1992
- 8.- Silo. Mitos raices universales. Editorial Planeta. Pág. 95-96. Argentina 1991
- 9.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua. Yasna LI 13.Pág.135. España 1992
- 10.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua, Yasna XLIX 11.Pág. 128-129. España 1992
- 11.-El Avesta, traducidos por J. Bergua. Editorial Clásicos Bergua, LI 15. Pág.135. España 1992
- 12.-Wilkins W.J. Mitología Hindú- Védica y Puránica. Editorial Visión Libros S.A. Pág. 110. Barcelona-España 1980
- 13.-Eliade, Mircea. El yoga, inmortalidad y libertad. Fondo Cultura Económica. Pág.154.México 1993
- 14.-Wilkins W.J. Mitología Hindú- Védica y Puránica. Editorial Visión Libros S.A. Pág. 107. Barcelona-España 1980
- 15.-Silo. Mitos raices Universales. Editorial Planeta. Pág. 76-77. Argentina 1991
- 16.-Charla con Mario. 2 de enero 2006. Transcriptor Enrique Nassar. Argentina

- 17.-Sivananda, Sri, swami. Kundalini Yoga. Editorial Kier S.A. Pág. 71. Argentina 2009
- 18.-Silo. Mitos raices universales. Editorial Planeta. Pág. 88-89. Argentina 1991
- 19.-Granella P. monografía: Investigación de campo, raíces de la disciplina energética- anexo Conversación con Silo. Octubre 2005. Argentina
- 20.-Yutan. Lin. Sabiduria China. Colección Academus. Buenos Aires. Pág. 35. Argentina 1945
- 21.-Lao Tse.Tao Te Ching. Los libros del Tao. Editorial Trotta S.A.Pág. 403. España 2006
- 22.- Silo. Mitos raices universales. Editorial Planeta. Pág.161, nota 4. Argentina 1991. Profundidad significa lo infinitamente pequeño del Universo no descubierto por el hombre, la “infinita profundidad” en chino significa literalmente la profundidad de la profundidad o la infinita pequeñez de la infinita pequeñez.
- 23.-Silo.Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.161, nota 5. Argentina 1991.La vuelta al sueño quiere significar la contracción o el enfriamiento de todas las cosas luego de la primera expansión. El gran torbellino sigue ampliándose, según el taoísmo, pero en cada cosa comienza la contradicción que equilibra la oleada universal.
- 24.-Silo.Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.161, nota 7. Argentina 1991 Alusión a los mitos de ultratumba
- 25.-Silo.Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.71 al 73. ,Argentina 1991
- 26.-Yutan. Lin. Sabiduria China. Colección Academus. Buenos Aires. Pág. 65. Argentina 1945
- 27.-Eliade, Mircea. Historia de las creencias y las ideas religiosas. Vol. II. Pág. 59 Editorial Paidós Orientalia España 2011
- 28.-Hesiodo. Trabajos y días- Escudo- Certamen. Libro de bolsillo. Alianza Editorial S.A. Cosmogonía Pág. 32. Madrid 1986
- 29.- Hesiodo. Trabajos y días- Escudo- Certamen. Libro de bolsillo. Alianza Editorial S.A. Primera y segunda generación de diosesPág. 32 al 35. Madrid 1986
- 30.- Puleda Salvatore. Un humanista contemporáneo. Capítulo Las organizaciones monásticas en la historia. Pág. 327. Ediciones Virtual. Chile 2002

- 31.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.112. Argentina 1991
- 32.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.107. Argentina 1991.
- 33.- Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Voluspa 1 al 7. Madrid, España 1987
- 34.- Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Voluspa 17. Madrid, España 1987
- 35.-Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Voluspa 18-19. Madrid, España 1987
- 36.-Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Voluspa 20 al 22. Madrid, España 1987
- 37.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.178. Nota 4 Argentina 1991. Espacio lleno de energía. Ese lugar se llenó y hundió por el peso de los hielos cuando estos dejaron de fluir pero luego, cuando en algunos lugares lucharon el hielo y el fuego volcánico, la escarcha de los glaciares se fundió y de las gotas comenzó a formarse Ymir, el primer gigante de hielo que tiene en su interior el calor volcán y algo de la energía de Ginnungagap
- 38.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.178. Nota 5 Argentina 1991. Es el lugar del hielo del norte en oposición a Muspel, región mítica cálida del sur. En esta vive un gigante que defiende el lugar blandiendo una espada de fuego y que saldrá de allí al fin del mundo de los tiempos para incendiar el mundo
- 39.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.178. Nota 6 Argentina 1991. Una fuente
- 40.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.178, Nota 9. Argentina 1991. Toda la cita es de Gulfaginning (El engaño de Gylfi) Textos Mitológicos de los eddas. Snorri Sturluson
- 41.-De la Canción de los Nibelungos
- 42.- Lanceros Patxi. El Destino de los dioses.interpretación de la mitología nórdica. Editorial Trotta S.A. Pág. 28. Madrid 2001
- 43.- Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Voluspa 58. Madrid, España 1987
- 44.-La alucinación de Gylfi

- 45.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.120 al 122. Argentina 1991
- 46.-Krickeberg W. Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas. Editorial Fondo de Cultura Económica. Pág. 9 Introducción. México 2012
- 47.- Anónimo. Pop Wuj, Libro del tiempo. Traducción Adrian Chávez. Biblioteca de Cultura Popular-Ediciones del Sol S.A. Pág.33 Argentina 1987
- 48.-Idem 47. página 37
- 49.-Idem 47, página 37
- 50.-Idem 47, página 37
- 51.-Idem 47, página 38
- 52.-Idem 47, página 38-39
- 53.-Idem 47, página 40-41
- 54.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.126 al 127. Argentina 1991
- 55.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.128. Argentina 1991
- 56.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.128 al 131. Argentina 1991
- 57.-Silo. Mitos raices universales.Editorial Planeta. Pág.131 al 135. Argentina 1991
- 58.-Mircea Eliade. Herreros y alquimistas. Editorial Alianza. Pág. 7. Madrid 1974
- 59.- Puleda Salvatore. Un humanista contemporáneo. Capítulo Las organizaciones monásticas en la historia. Ediciones Virtual. Pág.322-323. Chile 2002
- 60.- Monografía P.Granella. anexo Charla con Silo. Punta de Vacas. 2005
- 61.-Sinoptico Siloista H.V. Doren. Editorial Trasmutación Pág. 8.10.12.22.28
- 62.-Sinoptico Siloista H.V. Doren. Editorial Trasmutación Pág. 76 Chile 1973
- 63.-Charla Silo, tema IV Aplicación del Método. Temas de aproximación 1964
- 64.- Neil de Grasse Tyson. Cosmos

BIBLIOGRAFIA:

Primaria:

Apuntes de Escuela. 2006-2010 Material de uso interno

Silo. Mitos raíces Universales. Editorial Planeta. Argentina 1991

Silo. Apuntes de Psicología. Ulrica Ediciones. Argentina 2006

Silo. Habla Silo. Virtual Ediciones. Chile 1996

Comentarios a el Mensaje de Silo. Centro de Estudios de Punta de Vacas. Argentina 2009

H. Van Doren. Sinóptico Siloista. (Temas de Escuela) . Chile -1973

H. Van Doren. Cuadernos de Escuela. Editorial trasmutación. Chile 1973

Secundaria:

Anónimo. El Avesta. Clásicos Bergua. Ediciones Ibéricas. Madrid 1992

Anónimo. El cantar de los Nibelungos. Editorial Edicomunicación S.A. Colección Olimpo. España 1997

Anónimo. El libro de los libros de Chilan Balam. Traducción A.B. Vásquez-S.Rendón. Fondo de Cultura Económica. México 1963

Anónimo. Pop Wuj, Libro del tiempo. Traducción Adrian Chávez. Biblioteca de Cultura Popular-Ediciones del Sol S.A. Argentina 1987

Ayala R.R.. Mitos y leyendas de los Mayas. Ediciones Bronte SL Colección Olimpo. España 2008

Burkert Walter. Cultos místicos antiguos. Colección Paradigmas. Biblioteca de las Ciencias de las Religiones. Editorial Trotta S.A. Madrid 2005

Cachuan Soledad. Inca Mitología. Ediciones Gradifco. Argentina 2008

Campos Méndez. Elementos de Mitra en oriente

Daniélou Alain. Dioses y mitos de la India. Editorial Atalanta. España 2004

Eliade, Mircea. Herreros y alquimistas. Ediciones Taurus, Alianza Editorial. Madrid .1974

Eliade, Mircea. Historia de las creencias y las ideas religiosas. Vol. I y II. Editorial Paidós Orientalia España 2011

Eliade, Mircea. Mefistófeles y el Andrógino. Editorial Guadarrama S.A. Madrid.1969

Eliade, Mircea. El yoga, inmortalidad y libertad. Fondo Cultura Económica. México 1993

Felice, Philippe de. Venenos sagrados, Embriaguez divina. Ensayo sobre algunas formas inferiores fe la mística. Editorial Amargord. Madrid 2010

Flammini, Roxana. Licenciada. Ritualidad en el Antiguo Egipto, El festival de Sed. Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del antiguo Oriente. Antiguo Oriente. Vol.1- 2003. Facultad de Filosofía y Letras UCA. Pontificia Universidad Católica Argentina

García Fernando.

Guilmot Max. El proceso de las iniciaciones en el antiguo Egipto. Biblioteca Upasika 1978

Hesiodo. Trabajos y días- Escudo- Certamen. Libro de bolsillo. Alianza Editorial S.A. Madrid 1986

Krickeberg Walter. Mitos y leyendas de los aztecas, mayas y muiscas. Fondo de Cultura Económica. México 2012

Lanceros Patxi. El Destino de los dioses.interpretación de la mitología nórdica. Editorial Trotta S.A. Madrid 2001

Lao Tse.Tao Te Ching. Los libros del Tao. Editorial Trotta S.A. España 2006

Nietzsche Federico. Así hablaba Zaratustra. Editores Mexicanos Unidos S.A. México 1992

Patanjali. Yoga –Sutra de Patanjali. Arca de la sabiduría. Editorial Edaf. Madrid. España 2009

Portilla Miguel León. Mitos de los orígenes en Mesoamérica. Mitos de creación. Revista Arqueología Mexicanas. páginas 20-27

Puleda Salvatore. Un humanista contemporáneo. Capítulo Las organizaciones monásticas en la historia. Ediciones Virtual. Chile 2002

Schultes R.E.- Hofman A.. Planta de los dioses. Origen del uso de los alucinógenos.Fondo de Cultura Económica. México 2008

Sivananda, Sri, swami. Kundalini Yoga. Editorial Kier S.A. Argentina 2009

Sturluson Snorri. Textos Mitológicos de las EDDAS. Editorial Miraguano, Madrid, España 1987

Varios autores. La fiesta como el tiempo del Dios. Centro de Estudios Clásicos. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Chile 1998

Wilkins W.J. Mitología Hindú- Védica y Puránica. Editorial Visión Libros S.A. Barcelona-España 1980

W.K.C. Guthrie. Orfeo y la religión griega. Estudio sobre el movimiento órfico. Ediciones Siruela. España 2003

Yutan. Lin. Sabiduria China. Colección Academus. Buenos Aires, Argentina 1945

Charlas:

Temas de aproximación. 1964. Material de uso interno

La reunión. Buenos Aires, Argentina 1971. Material de uso interno

Monografías:

-La entrada a lo profundo en Lao Tsé. Hugo Novotny. Centro de estudio: Parque de Estudio y Reflexión Carcaraña. 2013

-Investigación de campo, raíces de la disciplina energética. P. Granella anexo "Charla con Silo". Centro de estudio: Parque Punta de Vacas. Octubre 2005

Susana Lucero

Mendoza- 2015